

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ أُولَئِكَ لَهُمُ الْمَغْنَمُ
مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ كُفْرٌ

عین شریعت بطریقش درست

شرع اگر عین نباشد شرعیت

OSMANIA UNIV
COLLEGE LIB

مختارات الصوفیہ

بین

رسالہ المفتح المدنیہ مؤلفہ حضرت شیخ محمد عبد الباقی الضامی لکھنوی
نزہل مدینہ منورہ کا ترجمہ جو حسب ایمائے عالیجناب نواب
حاجی محمد اسحاق خاں صاحب بہادری ایس آنریری سکریٹری
مدرسۃ العلوم علی گڑھ بہ نظر افادہ مسلمانان

باہتمام محمد تقی خاں شروانی

مطبع نسٹو علی گڑھ میں طبع ہوا ۱۹۱۷ء

اخلاق محمدی

۶۱

یہ کتاب اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ ہے جس سے تمام مسلمان اپنی زندگی کو سنت بنوی اور اسوہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے مطابق بنا سکتے ہیں یہ کتاب اپنے دوسرے تاریخی نام تقویم الاخلاق کے لحاظ سے بھی اسم بامسمیٰ ہے روزانہ زندگی کے تقویٰ ہر پہلو کے متعلق آیات قرآنیہ و احادیث بنویہ (معہ ترجمہ) درج کی ہیں کھانا، پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، پہننا اور ڈھننا، ملاقات، حقوق و فرائض غرض جملہ امور کے متعلق قرآن و حدیث کی ہدایت موجود ہے اس کو پڑھ کر ہر انسان راہ ہدایت پاسکتا اور ہر مسلمان اپنی زندگی طریق سنت پر لاسکتا ہے۔ کتاب کی اصل خوبی کا تصور صرف اس کے مطالعہ سے ہو سکتا ہے قیمت (حصہ اول و دوم) ۴۴

علمای سلف

ہماری قومی زبان اردو کے مشہور مصنف جناب مولانا مولوی محمد حبیب الرحمن صاحب شروانی کی نہایت مقبول تصنیف (جو عربی کی مستند ترین تاریخی کتابوں کے تقویٰ ہر صفحہ کے عمیق مطالعہ کا نتیجہ ہے) بغرض فروخت موجود ہے۔ اس کتاب سے ایک نظر میں معلوم ہو سکتا ہے کہ اپنے عروج کے زمانہ میں مسلمانوں کے اندر علم کس قدر ذوق تھا اور مسلمان علما کی پبلک اور پرائیویٹ زندگی کی کیا کیفیت تھی مختصر یہ ہے کہ اسی کتاب دنیا کی کسی زبان میں آج تک نہیں لکھی گئی۔ کتاب کی خوبی صرف دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ بیان اور زبان کی پاکیزگی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض حال

جس طرح مذہب اسلام کو دین الہی ہونے کا شرف حاصل ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اُسے یہ عزت بھی عطا فرمائی ہے کہ اس اُمت مرحومہ میں ایسے نفوس قدسیہ بھی ہر قرن میں موجود ہوں گے جن کی مخلصانہ زندگی اور اہمیت کی حیات ایک آئینہ حق سما ہوگی۔

چنانچہ اس چودھویں صدی میں جو قحط الرجال ہے وہ حقیقت میں نگاہوں سے مخفی نہیں نہ کوئی اہمیت نظری میں کامل ہے نہ حکمت علمیہ میں ماہر عقائد خراب، اخلاق تباہ معاملات پرانگندہ۔

ہاں مدعیان علم و عمل کی جوق در جوق فوجیں ہیں جنہوں نے دیس و تلبیس کے جامے میں نمودار ہو کر رہروان صراط مستقیم پر غارتگری کا تہیہ کر لیا ہے۔ علیٰ ہذا قوائے علمیہ کے تعطل کا نام تو کُل رکھا ہے۔

لیکن وہ حجت و قیوم جس نے اپنے دین قدیم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اصلاح امت کی خدمت اُس کے سپرد فرماتا ہے اور یہ بندہ اپنی صدق و وفا کی دُوبلی ہوئی زندگی جس کا شعار و دثار شریعت محمدی ہوتی ہے اس خلاص و درد مندی سے اصلاح اُمت کے لئے وقت کر دیتا ہے کہ بندگان الہی حق و باطل میں صاف تمیز کر لیتے ہیں الحمد للہ کہ حضرت شیخ عبدالباقی صاحب انصاری لکھنوی نزہل مدینہ منورہ زاد ہا اللہ ضیاء و نور اللہ پاک کے اُختی برگزیدہ بندوں میں ہیں جنہیں صحیح معنوں میں صلحیں اُمت کا مصداق کہا جاسکتا ہے

حضرت شیخ مدظلہ نے زمانے کا رنگ دیکھ کر اُس کی اصلاح کی جو کوششیں کہ فرمائی ہیں اُن میں سے ایک یہ رسالہ ہے۔ آپ نے اُفقناہی وقت کی حاجت کو سمجھا اور مناسب خیال فرمایا کہ یہ مراجمی طرح وضع کر دیا جائے کہ ہر عطیہ الہی سے صحیح خدمت لینا اہل تقویٰ ہی کا شیوہ ہے دین و دنیا کو جمع کر نیوالی (بلکہ نام نہاد دینا کو معین بن بنائے والی) اوصوفیائے کرام ہی کی زندگی ہے یہی وہ جماعت ہے جس کے خلاق کریمانہ کی خلق

والہ و شیدائہ ہو جاتی ہے اور خالق کی رضا و خوشنودی سے جن کا دامنِ عمل بالامال ہوتا ہے۔ دُنیا میں انکا وجود رحمتِ الہی ہے اور قوام و نظامِ شریعتِ الہی کے دم سے وابستہ

حضرت شیخِ مظلمہ نے اس رسالے میں ترتیبِ مضامین اس طرح رکھی ہے کہ پہلے عقائدِ صوفیہ کو بنیادِ بسط و ایضاح سے بیان فرمایا ہے جس کو پڑھ کر بخوبی عیاں ہو جاتا ہے کہ اربابِ تصوف کے دل و دماغ کیسے صحیح و مستحکم عقائد سے منور ہوتے ہیں۔ فاسدہٴ اعتقیدہ کبھی صوفی ہو نہیں سکتا وہ بازی گری کے لالچِ تماشے دکھائے لیکن عرفان کی خوشبو بغیر تصحیحِ عقائد کے پائیں سکتا عقائد کے بعد شیخِ مظلمہ نے مصطلحاتِ صوفیہ کے معانی بتائے ہیں۔ پھر مقاماتِ اہل تصوف کو سمجھایا ہے آخر میں آدابِ صوفیہ لکھ کر کتاب ختم فرمائی ہے۔ اگرچہ کتاب کا موضوع تصوف ہے اور اسی کے مسائل متعلقہ کا حل میں بیان ہے لیکن علاوہ نکاتِ تصوف کے طالبِ حق کے لئے اور بھی بہت سے بیش بہا فوائد ہیں جن کے علم سے ایک خاص بصیرت حاصل ہوتی ہے۔

چونکہ رسالہ مختصر ہے اس لئے بیانِ مسائل میں بھی اختصار ہے جس کے سبب سے بعض مسائل مزید بیان کے لئے مجموعہٴ اثبات نہ رہ گئے مثلاً توحید و وحدۃ الوجود کے مسئلے یا اسمِ عظم کا بیان لیکن پھر بھی ایک مبتدی کو اوسط حال تک پہنچانے میں یہ کتاب کافی راہِ برہنہ دیتی ہے اسی طرح مقاماتِ اہل تصوف کے اظہار میں بھی ایجا ز سے کام لیا گیا ہے ورنہ مقامات کی کوئی انتہا نہیں

لے براہِ رہنمائی درگاہِ گیت ہر چہ بڑے می سخی بروے مایست

مثلاً جس طرح توبہ، دوع، توکل، ترک وغیرہ مقامات ہیں اسی طرح ترکِ توبہ، ترکِ دوع، ترکِ توکل، ترکِ ترک یہ سب بھی مقامات ہیں اور ان کی ایک خاص حقیقت ہے پھر سالک جب فنا کے تمام مراتب طے کر لیتا ہے اور فنا فی الفنا کے مرتبے پر پہنچتا ہے یا جب سیر من اللہ و سیر الی اللہ سے سیر فی اللہ شروع کرتا ہے تو وہاں بے شمار مقامات ہیں جو نہ لکھے جاسکتے ہیں نہ نقوش و حروف میں لائے جاسکتے ہیں یہ تصوف ہے یہاں کھنڈیکار اور کرنا باکار

قدم بیدارِ طریقت نہ دم کہ اصلے نذر و دم بے قدم

ہاں بعض ایسے جو اس مرد بھی راہ خدا میں گزرے جن پر ”طلال لسان“ صادق آتا تھا لیکن ان کی باتیں بھی انہی جیسا سمجھ سکتا تھا۔

منازل سلوک کے باخبر مسافروں سے یہ امر بھی مخفی نہیں کہ ہر مقام کا احاطہ سالک اپنی ہمت و قوت کے مطابق کرتا ہے۔ اس رسالے میں مقامات کی جو حقیقت بیان کی گئی ہے وہ ایک خاص قوت کے لحاظ سے ظاہر کی گئی تاکہ مبتدی کو ترقی میں سہولیت ہو اور ایک طالب باخبر ہو کر مقامات کی جستجو کرے آئندہ اگر طلب کامل ہے اور شیخ طریقت کی توجہ اس کے شامل حال اور صحیح راہ سے سلوک کی منزل میں ملے گی جہاں میں تو سالک آگے چل کر خود آگاہ ہو جائے گا۔

ہاں اگر کسی کو مزید تفصیل و توضیح دیکھنی ہو تو وہ عوارف قوت القلوب و احیاء العلوم وغیرہ کا مطالعہ کرے اور کسی مرد راہ رفتہ سے اس کے کنایات سمجھتا بھی جائے مولانا مدظلہ نے جو کچھ اس مختصر تحریر میں جمع فرما دیا ہے وہ بھی بجائے خود کافی ہے۔

ہاں ایک امر قابل لحاظ ہے جس کا گزارش کر دینا نہایت ضروری ہے کہ مولانا نے ہجرت مقامات کے ایک مقام سماع بھی تحریر فرمایا ہے اس مقام کو بیان فرماتے ہوئے ابتدائیں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ”سماع محبوب کی جانب شوق کو بھر کا تا ہے اور اکثر بزرگان طریقت نے اسکو پسند فرمایا ہے مگر حمائے پیشوا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے سماع کے موافق نہیں ہے“ مولانا مدظلہ کی اس تحریر کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا مقامات صوفیہ میں سے کوئی مرتبہ ایسا نہیں جسے سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ پایا ہو چاہے وہ سماع ہو یا ترک سماع وہ مقام مقام ہی نہیں جسے سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے نہ پایا ہو۔ اگر سماع کوئی مقام ہے تو بیشک حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اُسے پایا اور اُس سے پھر آگے بڑھ گئے اور اگر سماع سے مراد وہ لی جائے جسے سرزمین ہند میں ”قوالی“ کہتے ہیں اور جسے خواجگان چشت سنی ہیں (اور غالباً یہی مراد ہے اس لئے کہ تمام یہاں اسی کو منتقل ہے اور اُسی کی شرائط و آداب مطہر ہیں) تو پھر سماع کی بحث مقامات کے ذیل میں ایک امر مزید ہے بہر حال ہم مولانا کے ممنون ہیں جو آپ نے یہ خدمت انجام دی۔

اصل رسالہ مولانا کا عربی زبان میں تھا۔ خالی جاہ نواب حاجی محمد اسحاق خاں صاحب زیری سکر ٹری

علی گدہ کالج جب زیارت حرمین سے مشرف ہوئے اور مدینہ طیبہ کے علماء و مشائخ سے ملکر اپنے درد و دل کی دوا فرمائی تو اُٹھائی ام میں مولانا موصوف سے بھی ملاقات ہوئی پھر کیا تھا **شعر**
 بنال بلبل اگر بابت سر باری است کہ ما تو عاشق زاریم کمار زاری است
 ایک دل درد مند دوسری درد مند دل سے ملا اور دونوں نے ملکر یہ نسخہ تجویز کیا مولانا نے یہ رسالہ لکھا اور نواب صاحب ممدوح نے اپنے صرف سے اُس کو مدینہ منورہ میں طبع کرایا۔

لیکن چون کہ رسالہ کی زبان عربی ہے باوصف اس کو کہ متعدد اخبارات میں اس کا ذکر ہوا اور کئی سال سے اس کا بہ کثرت اشتہار ہو رہا ہے اس کی اشاعت خاطر خواہ طور پر نہیں ہوئی اور جہاں جہاں اس کے نسخے بغرض اشاعت رکھے گئے تھے وہاں بدستوران کے انبار لگے ہوئے ہیں اور نواب صاحب نے اپنی جانب سے جن اصحاب کی خدمت میں یہ رسالے بھیجے تھے نظریہ حالت یہ امر نہایت مشتتبہ ہے کہ ان صاحبوں میں سے شاید بیشکل پانچ فی صدی اصحاب نے اس کے مطالعہ کی تکلیف گوارا فرمائی ہو ان اللہ وانا الیہ راجعون۔

خدا نے تعالیٰ جزائے خیر دے نواب صاحب ممدوح کو کہ انھوں نے ان غایت درجہ فاضل و سناک واقعات کا لحاظ کر کے اس کے اردو ترجمہ کا حکم دیا۔ چنانچہ جناب مولوی محمد عظیم صاحب نصاریٰ ردولوی (جو ایک ذی علم اور شاق عربی مترجم ہیں) ان کو تکلیف دی گئی اور باوصف ان کے ترجمہ پر ہر قسم کا اعتماد ہونے کے اُس کی نظر ثانی بغرض مزید احتیاط شمس العلماء مولانا خلیل احمد صاحب سرسبلی پروفیسر علی گدہ کالج سے کرائی گئی اور اب یہ رسالہ تیار ہو کر شائع ہوتا ہے دعا ہے کہ خدا مسلمانوں کو اس سے کما حقہ مستفید ہو سکے کی توفیق عطا فرمائے اور نواب صاحب ممدوح کو دونوں جہاں میں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے آمین

محمد مقتدی خاں شروانی
 سسٹنٹ ایڈیٹر انسٹی ٹیوٹ گزٹ
 وینچرانسی ٹیوٹ پریس علی گدہ

علی گدہ
 ۸ مارچ ۱۹۱۷ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

صوفیائے کرام بڑے پایہ کے اہل سنت و جماعت ہیں۔ امام قشیری کا قول ہے کہ ”تمام آدمی دو قسم کے ہیں یا صرف نقل اور روایت کو ماننے والے اور یا عقل اور فکر سے بھی کام لینے والے۔ مگر گروہ صوفیہ کے بزرگ ان دونوں قسم کے آدمیوں سے بالاتر ہیں۔ کیونکہ جو ائمہ و سرور کے لیے پوشیدہ ہو وہ ان کے نزدیک ظاہر و اظہری اور تمام دنیا جس مقصد کے لیے علم و فن حاصل کیا کرتی ہے صوفیاء کو وہ بات خدا کی جانب سے حاصل ہے یہ خدا رسیدہ ہیں اور دوسرے آدمی دلیلوں کے دل داؤد اور انھیں کچھ جال میں گرفتار رکھ کر مقصد اصلی سے واماندہ۔“

جُنید بغدادی کہتے ہیں ”ہمارا علم تصوف قرآن و حدیث کا بڑا پابندی“ اور فرماتے ہیں۔ ”بجز اس شخص کے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کامل ہوا اور کوئی خدا شناسی کا راستہ ہی نہیں پانچتا۔“ جُنید کے اس مقولہ کو لبیل شیراز سعدی نے یوں نظم کیا ہے۔ ۷

چند ار سعدی کہ راہ صفا

توان رفت جز پرے مصطفیٰ

خزارم کہتے ہیں:- ہر ایسا باطن جو ظاہر شریعت کے خلاف ہو باطل و ناکارہ ہے۔

دُرّانی فرماتے ہیں :- اکثر اوقات قلب میں اہل تصوف کے باریک اقوال خدشے پیدا کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں اُن کا مان لیسنا میں اس پر موقوف رکھتا ہوں کہ قرآن و حدیث کے دو معتبر گواہ اُنکے درست اور بجا ہونے کی شہادت دیں۔“

غوث اعظم کا قول ہے: ”پیروی کرو اور اپنی طبیعت سے کوئی نئی بات پیدا نہ کرو۔“
غوث کے ان بزرگوں اور ان کے علاوہ تمام مشائخ کرام کے اقوال کا بچھڑی ہو کہ اسی حکم اور طریقے کی پیروی کرنی چاہیے جو قرآن و حدیث میں ہی موجود ہے۔

اور سالہ امتات میں آیا ہے کہ :- دنیا میں اہل دل کو دوسرے کے سوا تیسرا کوئی نہ نظر آئے گا۔ ایک خود اپنی ذات اور دوسرے اپنے خدا کی ذات۔ ایسے صوفی کو خدا کی رضا و قضا کا پورا پورا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اُسے چاہئے کہ وہ اپنے قلب کو احکامِ ایزدی کا مخزن بنائے اور اپنے معاملات میں منشا قدرت ہی کا پابند رہے۔ خدا کے سوا کسی کی طرف نظر نہ کرے اور اس بات سے پرہیز کرے کہ خدا تعالیٰ اُس کو وہاں دیکھے جہاں سے اُس کو منع کیا ہے اور جس جگہ ٹھہر گیا اُسے حکم ملا ہے وہاں سے غیر حاضر پائے یا اپنے ماسوا کسی دوسرے کی جانب متوجہ دیکھے۔

وصلِ اوّل

عقائدِ صوفیہ

تمام صوفیاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خدا سے پاک کی تمام صفیں جن کے ساتھ اس کا وصف کیا گیا ہے۔ وہ خواہ ثبوتی ہوں یا نسبی۔ بہر حال سب اس کے لیے ثابت ہیں اور یہ کہ خدا کے سمع و بصر ہے اسکے ہاتھ ہیں اور منہ ہے مگر یہ کہ اس کی یہ چیزیں حقیقتہً دوسرے گوشِ چشم ہاتھوں اور منہوں کی مانند نہیں ہیں۔

اور شاخِ صوفیہ کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ خدا کی سمع و بصر اور اسکے ہاتھ اور منہ محض صفتی ہیں، اعتصار اور جو ارج یا اجزا ہرگز نہیں اور اس پر بھی سب کا اجماع ہے کہ یہ چیزیں نہ عین ذات ہیں اور نہ ذات کے بغیر اور یہ کہ خدا تعالیٰ کے لیے صفتوں کے ثابت ہونے کے معنی نہیں ہیں کہ وہ ان صفات کا محتاج ہے اور انہیں کے ذریعے سے اشیاء کو فعل میں لاتا ہے بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ ان صفات کے اضداد کی نفی ہو جائے اور ان صفات کی ذات کا اثبات یوں ہو کہ وہ خدا کے ساتھ قائم بالذات ہیں۔

خدا کے آنے، اُترنے اور لانے کے بارہ میں صوفیہ کے اقوال مختلف ہیں جمہور صوفیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ باتیں بھی باری تعالیٰ کی صفتیں ہیں جو اُس کو سزاوار ہیں اور یہ کہ ان صفات کی اس سے زیادہ اور کوئی تعبیر نہیں کی جاسکتی کہ ان کو صرف بیان اور نقل کر دیں اپنا ایمان لانا ضروری ہے اور ان کے متعلق بحث کرنا غیر ضروری۔

صوفیہ کا قول ہے کہ خدا روز ازل سے خالق باری، معبود، غفور، علیم اور شکور ہے اور یوں ہی اس کی تمام صفتیں ازل میں یعنی انکی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں۔

صوفیہ کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ قرآن و حقیقت کلام خدا ہی وہ نہ مخلوق ہے اور نہ محدث۔ وہ ہماری زبانوں سے تلاوت کیا جاتا ہے ہمارے مصحفوں میں لکھا ہوا ہے اور ہمارے سینوں کے اندر محفوظ ہے مگر ان میں شمول نہیں کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم دل سے خدا کو جانتے ہیں۔ زبان سے اس کا نام لیتے ہیں اپنی سجدوں میں اس کی عبادت کرتے ہیں مگر خدا ان چیزوں میں حلول نہیں کیے ہوتا ہے۔

صوفیہ کا اجماع آرا یہ ہے کہ خدا نہ جسم ہے اور نہ جوہر ہے اور نہ عرض ہے وہ بالاتفاق اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ قیامت کے دن خدا آنکھوں سے دکھائی دے گا۔ اُسے مومن بندے دیکھیں گے اور کافروں کو دیکھ سکیں گے۔

وہ باجماع یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں خدا نہیں دیکھا جاتا۔ نہ آنکھ اُس کو دیکھ سکتی ہے

اور نہ دل سے اسکا دیکھنا ممکن ہے صرف چشم یقین کے ذریعے دنیا میں رویت الہی ہو سکتی ہے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب میں خدا کو کیونکر دیکھا؟ اس بارہ میں
 صوفیہ کا اختلاف ہے حیدر اور نوری اور خنزار اور ان کے بھینال مشائخ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کو اپنی ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا تھا اور نہ کوئی مخلوق دنیا میں دیکھ سکتا
 ہے۔ اور دوسرے بزرگوں کا قول ہے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار
 اپنی آنکھوں سے کیا اور تمام مخلوقات میں یہ دیدار انہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی
 کے لیے خاص کر دیا گیا۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا ہی پاک سے کلام کرتے ہیں
 مخصوص ہوئے تھے۔

مشائخ صوفیہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ ”اللہ بندوں کے تمام افعال کا خالق ہے۔ جس طرح
 کہ وہ بندوں کا خالق ہے ویسے ہی ان کے افعال کا بھی خالق ہے اس لیے بندے جو کچھ بھی کرتے
 ہیں خدا ہی کی قضا اور قدرت اور اسی کے ارادہ اور مشیت سے کرتے ہیں۔
 انکی اجماعی رائے یہ ہے کہ تمام انسان سانس لینے پک چھپکائے اور کسی حرکت کی کرنے
 میں بھی مختار نہیں ہیں خدا ہی اسکے لیے ان میں ایک قوت کا احداث فرماتا ہے اور ایک
 استطاعت کو ان کے افعال کے ساتھ ہی ساتھ پیدا کرتا ہے جو کام سے ذرا بھی آگے یا پیچھے
 نہیں ہوتی اور نہ بندوں کا کوئی فعل بغیر اس استطاعت کے وجود میں آ سکتا ہے۔ ان کے
 نزدیک استطاعت سے وہ قوت مراد ہے جو صحیح و سالم اعضاء میں پیدا ہوتی ہے
 صوفیہ کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ درحقیقت بندوں کے افعال اور کسی اعمال
 ایسے ہیں کہ وہ انکی جزا اور سزا پائیں گے۔ صوفیہ کے نزدیک کسب اس فعل کا نام ہے
 جو قوت محدثہ کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے۔

اور یہ بھی اجماعی قول ہے کہ بندے اپنے کسب کے مختار ہیں وہ اپنے ہی ارادے
 سے سب کام کرتے ہیں خدا انہیں اکسا نہیں دیتا اور نہ مجبور بناتا ہے اور نہ بندوں کے مختار ہونے

کے یہ معنی ہیں کہ خدا نے اُنکے لئے ایک قسم کا اختیار پیدا کیا ہے اور وہ اختیار تفویض کے طور پر نہیں ہے۔

پرانکا اجماعی قول ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہے حکم کرتا ہے عام اس سے کہ وہ فعل الہی اور ارادہ ایزوی بندوں کے حق میں بہتر ہو یا بدتر۔

وہ بالا جماع مانتے ہیں کہ خدا نے اپنے بندوں پر جو کچھ احسان کیا ہے۔ انہیں جو کچھ نصیحت فرمائی ہے اور سلامتی دی ہے یا ایمان اعدہ ہر ایت بخشی ہے یہ سب اسکا کرم ہے اگر وہ ایسا نہ کرتا تو وہی رواتما اللہ پر فیض و کرم کرنا کچھ ضروری نہیں تھی۔

صوفی کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اگر اللہ اپنی تمام آسمان زمین کی مخلوق کو عذاب دے تو وہی وہ سرگز ظالم نہوگا اور اگر خداے تعالیٰ تمام کافروں کو جنت میں لیجائے تو یہ بھی کچھ محال نہیں ہے لیکن خدا تعالیٰ نے چونکہ خود فرما دیا ہے کہ وہ مومنوں پر ہمیشہ انعام کرے گا، اور انہیں ابدی راحت بخشے گا اور کافروں کو دائمی عذاب دیگا، ایسے ہی ہوگا اور اسے سوا کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ پاک اپنے قول میں صادق ہے اور اس کا جوتا ہونا محال ہے۔

صوفیہ کا اجماعی مسئلہ ہے کہ خدا خیروں کو کسی علت یا سبب سے فعل میں نہیں لاتا۔ اور یہ کہ جس خیر کو خدا نے بڑا بنا دیا وہ بری ہے اور جس شے کو اچھا فرما دیا وہ اچھی ہے۔ مطلق وعید کافروں کے بارہ میں ہے اور مطلق وعدہ نیک عمل کرنے والوں کے حق میں۔

بعض صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ کبائر یعنی سخت گناہوں سے بچنے کی وجہ سے چھوٹے گناہوں کی معافی خدا پر واجب ہو جاتی ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ نہیں چھوٹے گناہ بھی بڑے گناہوں کی طرح ہیں جس طرح خدا تعالیٰ کبیرہ گناہوں کی سزا دیتا ہے اسی طرح صغیرہ گناہوں کی سزا بھی درست ہے۔

ہاں ان کے نزدیک یہ بات ہو سکتی ہے کہ شہادتِ یزدی سے اور شفاعت کے ذریعے سے گناہ کبیرہ بھی معاف کر دیا جائے۔

صوفیہ اس بات کو ضروری مانتے ہیں کہ نمازی لوگ لامحالہ سب سے ایمان کے دوزخ سے نکل آئیں گے۔

اور صوفیہ کے عقیدہ کا حاصل یہ ہے کہ سوسن آدمی کو خوف اور حباد (ایم و امید) دونوں چیزیں رکھنا چاہئے۔ وہ خدا کے فضل کا اس قدر امید دار رہے کہ بڑے بڑے گناہوں کی معافی کا بھی امید دار ہو اور سزا دینے کے بارہ میں اللہ کے عدل کا اتنا خوف کرے کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر بھی عذاب سے ڈرتا رہے۔

صوفیہ کے عقیدہ کی ایک عجیب کیفیت یہ ہے کہ جن باتوں سے خدا نے انسان کو منع کیا ہے ان سے باز رہنے کے بارہ میں ذرا بھی کمی کرنے کو وہ خدا کا حق ادا کرنے میں نقصان مانتے اور اس کو بہت برا جانتے ہیں۔ ان کی خواہش رہتی ہے کہ انسان خدا کے اس حق کو پوری طرح ادا کرے اور یہ کہ انسان احکامِ یزدی کو یوں بجالائے کہ عمل کی شرطوں میں بھی کچھ کمی نہ دکھائے۔

مگر اسی کے ساتھ وہ دوسرے آدمیوں کے حق میں رحمتِ یزدی کے بہت بڑے امیدوار ہیں اور خود اپنی نسبتِ عذابِ الہی کا بھینفون رکھتے ہیں گویا کہ عذاب کا دھڑکانے خیال میں انہیں کو دلا یا گیا ہے اور وعدہ رحمت ان کے سوا صرف اور آدمیوں کے لیے مخصوص ہے۔

صوفیہ کا ایک اجماعی عقیدہ یہ بھی ہے کہ شفاعت کا ہونا صحیح ہے اور صراط کا وجود بھی حق ہے اور صراط ایک پل ہے جو پشتِ دوزخ پر بنایا جاوے گا اور یہ بھی مانتے ہیں کہ میزان حق ہے۔ اور اس میں بندوں کے اعمال تو لے جائینگے۔ اگرچہ انکو شفاعت۔ صراط اور میزان کی مہمل حالت کا کوئی علم نہیں ہے لیکن وہ ان تمام چیزوں کے بارہ میں جھکا اور اک بندے

نہ کر سکیں یہ کہتے ہیں کہ خدا نے جو کچھ فرمایا اور اس فرمانیے اُسکی جو کچھ ہی مراد ہی ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر ہی اُس کی اُسی مراد کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہر ہمارا نچتہ یقین ہے۔
صوفیہ اس بات کو مانتے ہیں کہ جس آدمی کو دل میں دوزہ برابر بھی ایمان ہوگا اللہ اس کو دوزخ سے ضرور نکال لیگا۔

وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ جہنم اور دوزخ دونوں خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ موجود ہیں نہ انہیں فنا ہو اور نہ تباہی کا سامنا۔ اور اسی طرح جہنم اور دوزخ بھی اپنی اپنی جگہوں میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے نہ نکلیں گے ہمیشہ ناز و نعمت میں رہیں گے ان کا آرام کبھی زایل نہ ہوگا۔ اور جن کو عذاب کا سامنا ہے وہ اسی حالت میں ابد الابد تک مبتلا رہیں گے۔

صوفیاء کرام عائدہ مومنین کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اُنکے ایمان لانے کو ٹھیک مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انکی اندرونی حالت کا علم خدا کو ہی اگر وہ درست نہ تو خدا خود اُن سے سبھو لیگا۔

وہ اسلامی دنیا کو دار الایمان اور دار الاسلام مانتے ہیں۔ وہاں کے باشندوں کو ایمان دار اسلام کی وجہ سے مومن کہتے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی افسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہو تو وہ اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہو۔

صوفیہ کی رائے میں ہر اہل قبلہ کی میت پر نماز جنازہ پڑھنا چاہیے اور اسی طرح اُنکا مسلک یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان کے پیچھے نماز پڑھ لینا درست ہے خواہ وہ نیک ہو یا بُد۔

صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ حج۔ جہاد۔ جمعہ اور عیدوں کی نماز اُن تمام مسلمانوں پر ہر حال واجب ہے جنکو کچھ عذر نہ ہو۔ اور وہ خلافت کو برحق مانتے اور کہتے ہیں کہ خلافت صرف خاندان قریش ہی میں منحصر ہے۔

بالاجماع حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اول مانتے ہیں پھر ان کے بعد حضرت عمرؓ کو خلیفہ دوم پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ سوم اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چہارم تسلیم کرتے اور ان کی تقدیم کے قابل ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں اور سلف صالح کے نیک طرز عمل کی پیروی ضروری ہے اور ان کے آپس میں جو کچھ جھگڑا کھیڑے ہو گئے اُن سے ہم کو کچھ تعلق نہیں۔ صوفیہ کے خیال میں صحابہ کی یہ لڑائیاں اور باہمی جھگڑے اُن کی اُن خوبیوں میں کوئی نقصان نہیں لاسکتے جو پہلے وہ اطاعت احکام الہی اور اداۃ فی الفضل طاعت کی صورت میں کر چکے ہیں۔

صوفیہ اس بات کو مانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو جنتی فرما دیا وہ ضرور جنتی ہے اور اُسے ہرگز دوزخ کا عذاب نہ ہوگا۔

صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ حکام پر شمشیر کشی اور ان سے بغاوت کرنا درست نہیں۔ اگرچہ حکام ظالم ہی ہوں۔

وہ کہتے ہیں کہ نیک کام کی ہدایت اور بُرے کام سے روکنا ہر اُس شخص پر واجب ہے جس میں دُروغہ و کدورت کی استطاعت ہو اور وہ نیک ہدایت اور بُرے کام سے منع بھی کرے تو مہربانی، نرمی، محبت اور شفقت و لطف کے ساتھ اور اپنی باتوں کے ذریعہ سختی اور جبر سے ہرگز کام نہ لے۔

صوفیہ کا ایمان ہے کہ قبر میں عذاب ضرور ہوگا اور منکر و نکیر سوال بھی کریں گے۔ معراج نبویؐ کو وہ درست مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے پاک ساتویں آسمان تک اور وہاں سے بھی آگے جہان تک اس نے چاہا لیگیا۔ اور یہ آسمانی سفر معراج کی رات میں بجالت بیداری آپ کو جسم و بدن کے ساتھ کرایا۔

صوفیہ کرام رویا (یعنی سچے خواب) کو نیک مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ

اس قسم کا خواب اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے اور کافروں کو حق میں تنبیہ ہے۔
 وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی موت سے مرتا ہے یا مار ڈالا جاتا ہے ہر حالت میں اپنی زندگی
 کے دن پورے ہی کر کے مرتا ہے۔ انکے نزدیک مقررہ زندگی اور وقت کو بیچ میں ہے
 کا شائبہ ممکن ہے کیونکہ خدا نے اپنے کلام پاک میں فرمادیا ہے ”اذا جازاہم الایۃ“ کہ جب
 لوگوں کی موت کا وقت آجاتا ہے تو وہ اس سے ایک ساعت بھی آگے یا پیچھے نہیں جاسکتے
 صوفیہ رحمہ اللہ مانتے ہیں کہ مومنوں کے کم بسنے بچے جنت میں اپنے والدین کے
 ساتھ ہونگے۔ مگر مشرکوں کے شرخوار بچوں کے بارہ میں انکی رائے مختلف ہے۔ بعض یہ
 کہتے ہیں کہ ان کو عذاب نہوگا ایسے کہ اللہ پاک دوزخ کا عذاب اسی وقت دیتا ہے
 جب پہلے سرکش اور نافرمان بندہ کو راہ ہدایت دکھا کے حجت پوری کر لے اور وہ بندہ
 اب بھی احکام الہی کو نہ مانے۔ اُس پر احکام کی پابندی واجب ہونے سے پہلے گرفت
 کا کوئی موقع نہیں اور مشرکین کے معصوم بچے احکام کی بجا آوری کے زیر بار نہیں ہیں۔
 اور اکثر شیعہ کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ مشرکین کے کم سن بچوں کا معاملہ خداے پاک کے ہاتھ
 میں ہے وہ چاہے اُن کو عذاب دے اور چاہے جنت کے عیش و آرام میں رکھے سب
 جائز ہے۔

صوفیائے کرام موزوں پر مسح کرنے کو بالاجماع حق سمجھتے ہیں۔
 وہ جائز سمجھتے ہیں کہ خدا رزق حرام دے سکتا ہے۔

صوفیہ اس بات کو بہت ناپسند کرتے ہیں کہ دین کے بارہ میں جھگڑا کیا جائے یا اس
 میں کوئی شک و شبہ کرے اور ایسے ہی وہ تقدیر کے باب میں جھگڑے اور بکیرے کو
 پسند نہیں کرتے۔

انکی رائے میں آدمی کو یہ لازم ہے کہ جتنا تک ہو سکے اپنے حقوق اور فرائض کے ادا
 کرنے میں مشغول رہے اور دین کو معاملہ میں کسی سے جھگڑا یا بحث و مباحثہ نہ کرے۔

وہ طلب علم کو تمام کاموں سے برتر مانتے ہیں اور علم سے مراد وقت کا علم ہی جو ان پر ظاہر و باطن ہر حیثیت سے واجب ہے۔

وہ زبان رکھنے والی اور بے زبان ہر قسم کی خلق خدا پر اخیر درجہ مہربان ہوتے ہیں۔ انکے پاس جو کچھ ہو اُسے خرچ کرنے میں بیکسی ہو کر تے ہیں اور دوسرے آدمیوں کی ملکیت کے بارہ میں بہت خدا ترس ہوتے ہیں دنیا کی طرف مطلق توجہ نہیں کرتے۔ اور سنت رسول اور آثار سلف کے پیروی متلاشی رہتے ہیں جن کی پیروی سے وہ کبھی نہیں چوکتے صوفیہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ خدا نے اپنے بندوں پر اپنی کتاب پاک میں جتنی باتیں فرض کی ہیں یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے جن امور کو واجب بنایا ہے ان سب کی پیروی تمام بالغ و عاقل آدمیوں پر ضروری اور لازم ہے ان میں سے کسی آدمی کی فرد گزاشت ہرگز درست نہیں نہ ان میں کسی طرح کی کوئی کمی کی جا سکتی ہے۔ ہر شخص پر ان کی پابندی اور بجا آوری لازم ہے خواہ وہ کسی درجہ اور رتبہ کا آدمی ہو نہ صیدی کی کی اس بات سے بجا آوری اور نہ ولی کو نہ عارف کو رہائی کی صورت۔ چاہے کتنا ہی خدا کی قرب میں صاحب رتبہ آدمی ہو۔ اُسکا درجہ مقام اور منزل کیسی ہی بلند ہو مگر یہ غیر ممکن ہے کہ قوانین شریعت سے آزاد ہو سکے اور خدا کے احکام کی پابندی سے مرفوع القلم بنایا جائے کسی بندہ کے لئے آداب شریعت سے کنارہ کشی ممکن نہیں نہ کوئی خدا کی حرام قرار دی ہوئی باتوں کو حلال اور اُس کی حلال بنائی ہوئی اشیاء کو حرام کر سکتا ہے اور نہ بغیر کسی عذر و علت کے کسی کے سر سے کسی فرض کا بار اتر سکتا ہے اور عذر اور علت بھی وہی معتبر ہے جس پر مسلمانوں کا اجماع ہو گیا ہے اور احکام شریعت انکو قبول کرتے ہیں بلکہ صوفیاء کو کرام کے مساوات سے ہے کہ بندہ جتنا عالی رتبہ صاف باطن اور بلند مقام ہو اسی قدر اُس کو عبادتِ ایزدی میں زیادہ کوشش کرنا لازم ہے اور اُسکا عمل بہت خالص دل سے ہونا چاہیے اور اس کو خدا کی ممنوعات سے بچید ڈرنا اور دور رہنا ضروری ہے عین نزکیاں را پیش بود حیرانی۔

صوفیہ کرام کا اجماعی عقیدہ ہے کہ بندوں کے افعال ان کی سعادت اور شقاوت کی سبب نہیں ہوا کرتے بلکہ ان کی سعادت و شقاوت پہلے ہی سے مشیت ایزدی طے ہو گئی ہے اور ان کی سرنوشت میں لکھی جا چکی ہے۔

وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ بندوں کے اعمال مستحق ہونے کی حیثیت سے موجب ثواب یا عذاب نہیں ہوتے بلکہ عدل اور فضل کے لحاظ سے اور اس وجہ سے کہ خدا نے ان افعال کو واجب بنایا ہے۔

ان کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جنت کا عیش و آرام اُس شخص کے لیے ہے جسے منجانب بے کسی علت کے سعادت عطا ہوئی اور عذاب و دوزخ کا مستحق وہ شخص ہے جو بغیر کسی سبب کے خدا ہی کی طرف سے بدبخت اور شقی ہو چکا ہے۔

صوفیہ کا قول ہے کہ بندوں کے افعال اُس سرنوشت کی علامتیں اور نشانیاں ہیں جو منجانب اللہ ان کے حق میں پہلے ہی سے مقرر ہو چکی ہے۔

ان کا اجماعی عقیدہ ہے کہ خداے پاک و بزرگ خود ہی اپنے وجود کی دلیل ہے اور ان کے نزدیک عقل بھی دلیل کی اتنی ہی محتاج ہے جس قدر کہ غافل دلیل کا محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے کہ عقل محدث ہے اور محدث کی دلالت اگر ہو سکتی ہے تو صرف اپنے ہی اسے محدث پر۔

صوفیہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ کوئی بھی خدا کو عقل کے سوا کسی اور ذریعہ سے نہیں پہنچ سکتا اس لیے کہ عقل ہی عبودیت کا آلہ ہے اور عقل بذات خود خدا کو نہیں شناخت کر سکتی وہ تو خدا ہی کی رہنمائی اور وسیلہ سے خدا کو پہنچاتی ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ روح ایسی شے ہے جس کا علم خداے پاک نے خاص اپنے ہی پاس رکھا ہے اور اپنی مخلوق میں سے کسی کو اُس پر مطلع نہیں کیا ہے۔ روح کو اسکے سوا اور کسی طریقے سے بیان نہیں کیا جاسکتا کہ وہ موجود ہے اور اللہ نے روجوں کو جسموں

سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔

”اَلْاِجْمَاعِی قَوْلٌ“ کہ روح ایک معنی ہے جس کے ساتھ جَسَد کو حیات ملتی ہے۔ فرشتوں کو رسولوں پر اور رسولوں کو فرشتوں پر تفضیل دینے کے بارہ میں صوفیہ کی ایک جماعت نے سکوت اختیار کیا ہے اور کہا ہے کہ جسکو خدا نے بزرگی دی وہی بزرگ ہے۔ یہ بزرگی کچھ عمل پر موقوف نہیں بلکہ خدا کی دین ہے۔ اس جماعت کے نزدیک ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جسکو کسی خبر یا عقل کے ذریعے سے دوسری بات سے زیادہ واجب تسلیم کہا جاسکے۔

اور بعض صوفیہ نے فرشتوں کو رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ لیکن جمہور صوفیہ رسولوں کی تفضیل کے قابل ہیں۔

صوفیہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ رسولوں کے مابین درجہ کی بزرگی میں باہم کچھ نہ کچھ تفاوت ہے اور یہ کہ ان سب رسولوں میں مطلق طور پر سب سے افضل ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس عقیدہ کی شہادت میں خدا سے پاک کا یہ قول پیش کرتے ہیں۔ **تَالْقَائِ**
تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى الْبَعْضِ الْآیۃ “

ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء علیہم السلام تمام آدمیوں سے فضل میں اور بنی نوع بشر میں ان کا کوئی ہمسر نہیں چاہے وہ صدیق ہو یا ولی یا اور کوئی شخص اور اس کا رتبہ و اعزاز خدا کی درگاہ میں کیسا ہی بلند و برتر ہو مگر وہ نبی کی برابر ہی سرگز نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے مشائخ جنید اور نوری وغیرہ کا قول ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر جو کچھ گرفت ہوئی ہے وہ صرف اُنکے خیالات اور دلی خدشات پر ہوئی ہے ورنہ ان کے باطنی جذبات اور اعضا تو بالکل حق تعالیٰ کے مشاہدہ میں غرق رہتے تھے۔

ان بزرگوں کا قول ہے کہ خدا سے پاک نے انبیاء علیہم السلام سے اُنکے خطرات پر جو کچھ عتاب فرمایا ہے وہ صرف اس لیے کہ انہیں کو اُس سے اپنے ترکب گناہ ہونے کے وقت

استغفار کے مواضع کا علم ہو جائے اور وہ معلوم کر لیں کہ کن امور سے استغفار لازم ہے۔
ایک قول یہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی وہ لغزشیں تاویل کی غلطیاں اور اجتہادی
خطائیں تھیں۔ اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے بھول چوک ہوئی ایسے نکلے مرتبوں
کی بلندی کی وجہ سے انہیں ذرا سی غلطی پر ہی سرزنش کی گئی تاکہ دوسروں کے لیے تنبیہ ہو
اور انکے مواضع فضل کی حفاظت ہو جائے اور ساتھ ہی ان کو تادیب بھی ہو جائے
مگر جن مشائخ کرام نے انبیاء علیہم السلام کی لغزشوں کو لغزشیں اور غلطیاں ثابت کیا ہے
انہوں نے یہی بھی کہا ہے کہ وہ صغیرہ گناہ تھیں جن کے ارتکاب کے ساتھ ہی توبہ بھی کر لی گئی
وراق بکھرتے ہیں: بنی مجرہ سے بنی نینس ہوتا بلکہ وہ خدا کا فرستادہ ہونے کی وجہ
سے اور اس اعتبار سے بنی ہوتا ہے کہ خدا اُس پر وحی نازل فرماتا ہے ایسے جس بندہ کو خدا نے
ہدایت خلق کے لیے بھیجا اور اُس پر وحی نازل فرمائی وہ بہر حال نبی ہے۔ چاہے اسے مجرہ پایا
یا نہ پایا اور بنی جس شخص کو خدا کی طرف بلائے اُن کو اُس کی بات ماننا واجب ہے
اگرچہ وہ کوئی مجرہ نہ دکھیں۔ معجزے تو صرف منکروں پر اتنا محبت کے لیے ظاہر کیے
جاتے ہیں اور انکار کرنے والوں پر عذاب کو واجب بنانے کے لیے ظہور میں آتے
ہیں۔ بنی کی بات اُسی وقت ماننا لازم ہے جبکہ وہ احکام الہی سن کر انکی بجا آوری کو کو
کیونکہ وہ انہیں باتوں کو کہتا ہے جو خدا نے اُس پر واجب کی ہیں۔ مثلاً توحید ایزوی۔
خدا کے شریکوں کا انکار اور ان کا مومنوں کا کرنا جن کو عقل محال نہ بتاتی ہو بلکہ واجب
یا جائز قرار دیتی ہو۔ اور ولی ہرگز بنی نہیں ہوتا نہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ولی کذاب
اور باطل کی طرف دعوت نہیں دیتا۔ وہ صرف حق اور صدق کی جانب لوگوں کو
بلاتا ہے۔

صوفیاء کرام کا اس پر اجماع ہے کہ اولیاء کی گرامتین درست ہیں اور اولیاء اللہ کی
گرامتین انبیاء علیہم السلام کی نبوت میں کوئی خرابی نہیں ڈالتیں۔ اولیاء اللہ سے منجانب

کراستین ظاہر ہوتی ہیں ان کو بالکل خبر بھی نہیں ہوتی کہ کیا ہوا۔ اور جب خدا کی کرامتوں میں سے کوئی کرامت ان پر ظاہر ہوتی ہے تو وہ خدا کی عظمت اور بندہ نوازی کے اور زیادہ متوجہ ہوجاتے ہیں۔ بجز خوفِ خدا اور فرد تنی میں ترقی کرتے ہیں اپنے نیتیں اور عقیدہ ناپختہ بندہ سمجھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے فرائض کو اور سرگرمی سے ادا کرتے ہیں۔ یعنی اسکی عبادت میں سرگرم ہوجاتے ہیں جس سے انکے مرتبہ میں ترقی ہوتی ہے۔ انکے مجاہدوں میں قوت آجاتی ہے اور عطیات الہی کے شکر گزار ہوتے ہیں۔

وہ کہتے ہیں کہ دلی کی کرامت یہ ہے کہ اسکی دعا مقبول ہو اسکا حال پورا ہو اس کو فضل و برکت حاصل ہو اور اسکی بسر اوقات کا حق تعالیٰ خود کفیل ہو اور یہ بات خارج مقام امور میں سے ہے۔

اس بارہ میں صوفیہ کا اختلاف ہے کہ ولی کو خود اپنے دلی ہونے کی شناخت ہوتی ہے یا نہیں بعض کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے مگر بڑے بڑے اور عالی مرتبہ مشائخ کا قول ہے کہ یہ امر جائز ہے۔ کیونکہ مقام ولایت ایک خدا کی عطا کردہ بزرگی ہے اور اسکو غیر معلوم ہونا چاہیے۔

ولایت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عام۔ دوسری خاص۔ عام ولایت ایمان کی ولایت ہے اور وہ تمام مومنین کے لیے عموماً ثابت ہے اس لحاظ سے ہر مومن کو ولی کہا جاسکتا ہے اور خاص ولایت یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے بندہ سے محبت کرے اور اسے اپنے ذکر کے لیے چن لے اور اس سے دوستی کر لے اس طرح کہ کسی حال میں بھی اس بندہ کو اسکے نفس کے حوالہ نہ کرے یعنی اس کا نفس کوئی حرکت نہ کر سکے اور یہ ولایت اس بندہ کے لیے ثابت ہوتی ہے جس کی نسبت ثبوت بلحاظ کے وہ مطلق اپنے نفس کی طرف نظر بھی نہیں کرتا اور نفس کے اثر میں آنے سے بالکل محفوظ ہے۔ اسکو ذرا بھی خودی نہیں آتی اور دشمن (یعنی نفس) امارہ اسے بہکانے اور گمراہ کرنے کا کوئی رستہ نہ دیتا

ایسا ولی خلق سے بالکل بنے پروا کر لیا جاتا ہے یعنی وہ خلق کی طرف نگاہ تک نہیں ڈالتا اور نہ ان کے حال میں ہنستا ہے اور اگرچہ وہ انسان ہوتا ہے اور طبیعت بشریہ اس میں موجود ہوتی ہے یہی انسانی کمزوریوں اور بشری افتوں سے بالکل محفوظ رہتا ہے لیکن اس بات کے ساتھ ہی وہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے معصوم بھی نہیں ہوتا۔ مان یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی اس سے خالص تو یہ بھی کہلتا ہے اور نبی معصوم ہوتا ہے گناہ کبیرہ تو اس سے بالاجماع ہو ہی نہیں سکتا۔ راگناہ صغیرہ اسکے بارہ میں بعض صوفیہ کا خیال ہے کہ نبی سے ہو سکتا ہے اور بعض اس کو نبی کی عصمت کے منافی قرار دیتے ہیں۔

صوفیہ کے عقیدہ میں کسی بندے سے خوف عاقبت کا بالکل دور ہو جانا کوئی غیر ممکن نہیں بلکہ ایسا ہو جانا جائز ہے۔ چنانچہ جن لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی انہیں یہ مرثوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے سے معلوم ہوتا ہے اور اولیاء اللہ اس بات کو یوں جان لیتے ہیں کہ خداے پاک انہیں کچھ خاص لطائف بخشتا ہے اور وہ بطریق ان کے اندر پیدا کر دیتا ہے اور ان احوال کے ذریعے سے ہی اولیاء اللہ کو عاقبت سے خطر ہونیکا علم ہو جاتا ہے جو ان کے دلوں پر وارد ہوتے رہتے ہیں اور وہی حالات درحقیقت انکی ولایت کی نشانیاں ہیں اور وہ ہرگز نہیں ہیں۔

اور جمہور صوفیہ کے نزدیک ایمان نام ہی قول اور عمل اور نیت کے مجموعہ کا۔ نیت کے معنی تصدیق کو ہیں اور صوفیہ نے کہا ہے کہ ایمان کی جڑ یہی ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے اور ساتھ ہی دل سے اس کو سچا مانے اور ذرائع خداوندی پر عمل کرنا ایمان کی شاخ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایمان ظاہر اور باطن میں ایک ہی چیز ہے۔ ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ جب طرح ایمان ظاہر میں واجب ہوتا ہے اسی طرح وہ باطن میں بھی واجب ہے۔

صوفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے اور متقدمین کا قول ہے کہ

لقد بقی بڑستی تو ہی مگر گمنامی نہیں اور زبانی اقرار نہ ہوتا ہے اور نہ گنستا ہے اور ارکان پر عمل کرنا کم اور زیادہ ہو سکتا ہے۔

حیدر فرماتے ہیں کہ:- ایمان باطنوں کا نور ہے جس کے ساتھ لوگوں کی صفائی اور چشم باطن کی قوت بھی شریک ہوتی ہے۔ اور ایمان کی اصل دنیا کے تعلقات کو قطع کرنا اور حقیقتوں کا سچا ہونا۔ اور بندہ کا پروردگار خلایق کی بادی میں غرق ہو جانا ہے۔

وصل دوم

اعمال کے بیان میں

صوفیوں نے اس بات پر اجماع کر لیا ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی اعمال کو اختیار کریں گے جو ان کے نزدیک کامل احتیاط کے ساتھ مستند اور قابل عمل ہوں وہ اس بات کو کبھی نہیں دیکھتے کہ فقہاء نے ان اعمال کے بارہ میں باہم اختلاف رائے کیا ہے یا متفق اور متحد الخیال ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک فقہاء کا اختلاف رائے راستی پر مبنی ہے وہ کس فیئہ پر ہرگز اعتراض نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک ہر مجتہد راستی پر ہے بلکہ ان کا خیال ہے کہ جو شخص بھی شرع شریف کے بارہ میں کسی مذہب کا معتقد ہو اور وہ مذہب اس کے نزدیک ایسا ہی صحیح ثابت ہو جیسے کہ وہ امر ثابت ہوتا ہے جس پر قرآن و حدیث دلالت کرتے ہوں اور ایسا شخص ان لوگوں میں سے ہو جن کو کتاب اور سنت سے احکام و مسائل کا استنباط کرنا آتا ہو اور یکجا طور سے آتا ہو تو اس قسم کا آدمی اپنے اعتقاد میں ضرور راستی پر ہو گا۔ اور جو آدمی خود اجتہاد کرنے والوں میں سے نہیں ہے اسے یہ چاہئے کہ جن فقہاء سے وہ فتویٰ چاہتا ہے ان میں سے جس فقیہ کی نسبت سب سے پہلے اس نے دل میں یہ بات جم جائے کہ دیگر فقہاء کے مقابلہ میں وہ فقیہ زیادہ عالم اور باخبر ہے بس اسی کے قول کو

انتیہا کر کے وہی قول اسکے لیے حجت ہو جائیگا۔

صوفیہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ نمازوں کے ادا کرنے میں جلدی لازم ہے۔ وہ اس بات کو برہنہ مانتے ہیں مگر اسی کے ساتھ وقت آجائیکا یقین کامل ہونا بھی ضروری قرار دیتے ہیں بلکہ ان کا قویہ عقیدہ ہے کہ خدا کے تمام فرضوں کو واجب ہوتے ہی فوراً ادا کر لینا چاہئے اگر ان میں کوئی کمی دیر یا فروگزاشت ہو تو عذر کی وجہ سے ہو۔

صوفیہ اس بات کو مانتے ہیں کہ سفر میں نماز قصر ادا کرنی چاہئے لیکن ان میں سے جو شخص ہمیشہ سفر ہی میں رہتا ہو اور کہیں ایک جگہ اس کو قرار نواسے پوری نماز پڑھنا ضروری ہے۔

صوفیہ کا اعتقاد ہے کہ سفر میں روزہ افطار کر دینا جائز ہے۔ مگر سفر میں ہی روزہ کینا افضل ہے اور ان کے نزدیک حج کی استطاعت کسی نہ کسی طرح کا امکان ہوتے ہی ثابت ہو جاتی ہے۔ وہ ان شرطوں کو بالکل نہیں مانتے کہ زاد راہ ہو تب ہی حج فرض ہو ورنہ نہیں صوفیہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ پیشوں اور تجارت کے ذریعے سے کسب معاش کرنا اور کاشتکاری کرنا یا ایسے ہی دیگر ذرائع حصول معاش کے جو شرع نے مباح کر دیے ہیں صوفیوں کے لیے بھی مباح ہیں مگر ان میں بڑی ہوشیاری ثابت قدمی اور سبوتا سے بچ کر مشغول ہونا ضروری ہے اور یہ کہ صوفی کو پیشہ اور کسب معاش کو وسائل اختیار کرنے میں یہ خیال رکھنا لازم ہے کہ وہ ان کاموں کو محض امداد باہمی اور لالچ اور ہوس کو توڑنے کے لیے کرتا ہے اور اس لیے کہ جو کچھ کمائے اس سے اوروں کو فائدہ پہنچائیگا اور ہمسایوں سے سلوک کر سکے گا۔ لیکن جو شخص کہ اپنے ذمہ کچھ لوگوں کا بار رکھتا ہے یعنی عیال داری یا والدین ہیں جن کی خدمت اسپر واجب ہے اسپر کسب معاش کرنا صوفیہ کے نزدیک بھی واجب ہے۔

جمیعہ کے نزدیک مذکورہ بالا شرائط کے ساتھ کسب معاش کرنا ہی درجہ جو واجب

خدا حاصل کرنے کے اعمال کا مرتبہ ہے۔ بندہ کو کسبِ معاش کے کام بھی اُسی طرح کرنے چاہئیں جیسے وہ نقلِ عبادتیں ادا کرتا ہے ہاں اس طرح کسبِ معاش کے درپے نہ کہ صرف روٹی حاصل کرنے اور فائدہ اُٹھانے کا گرویدہ رہے۔ اور جہیز کے سوا دیگر صوفیہ کے نزدیک تنہا شخص کے لیے کسبِ معاش کرنا مُباح ہے واجب نہیں اور نہ اس سے اسکے توکل میں کوئی ٹنگتا ہے اور نہ اسکے دین میں کوئی خلل آسکتا ہے۔ ہاں جب بچا توکل اور خدا پر کامل بہروسہ کر بیٹے تو اس وقت کسبِ معاش سے آزاد رہنا بہتر ہے اور محض حق تعالیٰ کی خدمتوں ہی میں مشغول رہنا اولیٰ اور افضل ہے۔

سید فرماتے ہیں: "توکل کرنے والوں کے لیے کسبِ معاش درست نہیں مگر سرودی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر کچھ کرنا چاہئے اور غیر متوکل اشخاص ہی کسبِ معاش کرتا جب ہی درست ہے کہ وہ امداد باہمی کے لیے ایسا کریں۔"

وصلِ سوم

اصطلاحاتِ صوفیہ

صوفیاء کرام نے اپنے راز کو غیروں سے پوشیدہ رکھنے کے لیے کچھ الفاظ بطور خاص اصطلاح کے متعارف کر رکھے ہیں اور یہ بہت سے الفاظ ہیں۔ مثلاً:

وقت :- اس سے وہ حالت مراد ہے جو انسان پر غالب ہو۔ چنانچہ جو آدمی دنیا میں مبتلا ہے اُس کا وقت دنیا ہے اور جس کو عقیقہ کی فکر گہیرے ہے اُس کا وقت عقیقہ ہے جس کو سرور کا عالم ہے اُس کا وقت سرور ہے اور جو رنج و الم میں غرق ہے اُس کا وقت حزن ہے۔ اور گاہے وقت سے یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ حال کے زمانہ کو اس کام سے معمور رکھے جو خدا اپنے بندہ سے اس حال میں لینا چاہتا ہے۔

صوفی ابن الوقت کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ جو بات فی الحال اسکے لیے بہتر ہے وہ اُسی میں مشغول رہتا ہے اور ہر وقت اُسی کام میں لگا رہتا ہے جس کا اس وقت اور عادت میں اُس سے لیا جانا مطلوب ہے۔

اور کبھی صوفی کے ابن الوقت ہونے سے یہ مراد ہوتی ہے کہ وہ کسی وقت خاص میں اپنے ارادے سے کوئی کام نہیں کر سکتا بلکہ ہر آن اور حال میں مقدرات ایزدی کے تحت رہتا ہے۔ خدا نے جن کاموں میں اُسکے لیے مصروف ہونا مقرر فرما دیا ہے بس انہیں میں لگا رہتا ہے۔ چنانچہ جب کہا جاتا ہے کہ ”فلاں شخص وقت کا تابع ہے“ تو اس سے یہ مدعا ہوا کرتا ہے کہ وہ بے اختیار فاعل مختار کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور جو باتیں غیب سے اُس کے لیے عیاں ہوتی ہیں اُنکو کرتا رہتا ہے لیکن جس چیز میں کوئی امر ہو یا کسی شرعی حق کا اقتضا ہو یا جس کو اس کام کا امر کیا گیا ہے وہ کام اسے تباہی میں ڈالنے والا ہو۔ تو ایسی بات میں ہی اُس عمل کو تقدیر کے حوالہ کرنا اور بندہ کی تقصیر نہ سمجھنا بے دینی ہے پس دانا اور سمجھدار شخص ہی جو اپنے وقت کا تابع رہے۔

مقام :- یہ بھی صوفیہ کا اصطلاحی لفظ ہے۔ اس سے اُن صفات کی منزلیں اور درجے مقصود ہیں جو بندہ کو ریاضت اور عبادت و طاعت میں محنت کرنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ مثلاً توبہ کا مقام و رُح کا مقام اور زہد کا مقام اور اس بات کی شرط یہ ہے کہ صوفی جس مقام میں ہو پہلے اس مقام کے احکام کو پورے طور پر ادا کر لے۔ بعد ازاں دوسرے مقام میں ترقی کرے۔ اگر ایک مقام کے احکام کو پورے طور پر ادا نہ کر لیا تو آگے کے مرتبہ پر اُسکا ترقی پانا صحیح نہوگا چنانچہ جس کو قناعت کا مرتبہ حاصل نہیں اُسکا توکل ٹھیک نہوگا اور جسکو رُح کا درجہ نہ ملا ہو اُسے زہد کا مرتبہ کیونکر حاصل ہو سکیگا اور جب توبہ کا مقام نصیب نہو تو انانیت کا درجہ اُس کے لیے کب میسر آ سکیگا۔

اور کسی صوفی کا ان مقامات میں کسی مقام پر پہنچنا اس وقت تک ٹھیک نہیں مانا جاتا جب تک کہ یہ بات عیان اور واضح نہ ہو جائے کہ ہاں خدا نے اسے اس مقام و مرتبہ میں قائم کیا ہے۔

حال :- اس سے وہ اندرونی کیفیت مراد ہے جو بغیر کسی ذاتی ارادہ، ہستی حصول اور اکتساب کے قلب پر وارد ہو وہ کیفیت طرب کی ہو یا حزن کی۔ بسط کی ہو یا قبض کی۔ شوق کی ہو یا قلق کی، سمیت کی ہو یا احتیاج کی۔

احوال کی کیفیت کبھی کی سی رفتار رکھتی ہے۔ جیسے کہ وہ قلب میں لگا ایک پیدا ہوتی ہے ویسے ہی فوراً زائل ہو جاتی ہے۔ اب اگر کچھ اثر اسکا بعد میں باقی رہ جاوے تو وہ حدیث نفس ہے۔

صوفیہ کا ایک گروہ حال کے متعلق یہ کہتا ہے کہ اگر احوال کو دوام نہ ہو اور وہ بے درپے قلب پر نہ آتے ہیں بلکہ سریع الزوال ہوں اور دیر سے آئیں تو ان کا نام احوال نہیں بلکہ وہ لواحق اور کواادہ کہلاتے ہیں۔ ہاں اگر یہ صفت دیر تک قائم رہتی ہو تو اسکا نام حال ہو گا اور یہ قول بھی درست ہے۔ اسلئے کہ کبھی یہ اندرونی کیفیت کسی کے لیے بطور پاشنی کے ہوتی ہے جیسے مٹے شیرینی کو جذب اور مہست کو خارج کرنے کے واسطے پہلے پیاد میں ڈالا جاتا ہے اور اس میں مٹے ہوتا ہے ویسے ہی صاحب حال شخص حال کے اہلی درجہ پر پہنچنے کے قبل اس شرب (پیاد) میں پڑتا ہے اور بتدریج اندرونی کیفیت کے معاملہ میں ترقی کرتا جاتا ہے۔

لیکن جو شخص اس شرب کے حال میں ہو اس کے بھی بہت سے احوال ہوتے ہیں۔ ان احوال کو طوارق کہتے ہیں جو دیر تک یا ہمیشہ نہیں رہتے۔ مگر ان احوال سے بالاتر ہیں جو صاحب حال کے لیے شرب کے طور پر آغاز ہوئے تھے اب اگر ان طوارق کو دوام حاصل ہو جائے اور صاحب حال شخص ان میں دیر دیر تک فوق

ہے تو پھر اُس کو موجودہ احوال سے بلند تر اور لطیف ترین احوال حاصل ہونے لگتے ہیں اور وہ ہمیشہ بتدریج احوال کے مرتبہ میں ترقی کرتا جاتا ہے ایسے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کا حق ہی ”عزت“ اور اس حق تک تحقیق کیساتھ پہنچنا محال ہے تو اب بندہ جیسے جیسے کسی ایک حال کی کیفیت تک پہنچے گا ویسے ہی اُس کو اپنی حاصل شدہ کیفیت اور حالت سے الطاف باری تعالیٰ کی ایک بالائے کیفیت بلکی اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ احوال کی کوئی حد نہیں ہے ایسے کیفیت حال کی ہی کوئی حد نہیں ہو سکتی۔ غرض یہ ہے کہ احوال خدا کے عطیات میں اور مقامات بندہ کے مگاسب یعنی اُس کی محنت اور طاعت کے نتائج۔

قبض اور بسط :- یہ دو حالتیں ہیں۔ یہ بندے کو اس وقت حاصل ہوتی ہیں جب کہ وہ خوف ورجاء (ہم و امید) کی دو حالتوں سے آگے ترقی کرتا ہے۔ اگر بندہ کو پہلے سے کسی ضرر کا خوف ہو اور وہ ڈرتا ہو کہ آگے چل کر اُسے یہ نقصان پہنچے گا۔ پھر وہ ضرر اس پر ہی پڑے۔ تو اس وقت وہ شخص ضرر و دل گرفتہ اور منقبض ہو جائیگا۔

ایسے ہی اگر کسی بندہ کو پہلے سے کوئی امید یا توقع ہو کہ آگے چل کر اُسے کوئی پسندیدہ چیز مل سکے گی اور پھر وہ محبوب سے بلجائے تو خوش اور منبسط ہو جائیگا یعنی اُس کو دل کا کنوئل کھل جاتا ہے۔

اس سے یہ بات نکلی کہ خوف اور رجاء کا نتیجہ ایک ایسا معاملہ ہے جو آئندہ چکر حاصل ہوتا ہے اور قبض اور بسط کا اثر فوراً حاصل ہو سکتا ہے۔

قبض کے سبب تین ہیں (۱) یہ کہ بندہ کوئی گناہ کرے ایسا ہو تو فوراً توبہ کرے اور اس گناہ سے باز آجائے (۲) یہ کہ دنیا جاتی رہے یا اُس کی کمی واقع ہو۔ ایسے وقت میں انسان کو تسلیم و رضا سے کام لینا چاہئے اور اس بارہ میں اپنے نفس کا احتساب کرنا لازم ہے۔ نظر بخدا رکھے اور صبر کے اجر کا منتظر رہے اور (۳) یہ کہ کوئی ظالم

اُسے ستا تا ہو گا اور اُس کی ایذا جان پر ہوگی یا عثت و آبرو پر یا مال و دولت پر یا بے دینی سے منسوب کرنے پر۔ وغیرہ وغیرہ۔ ایسی حالتوں میں انسان کو پہلے صبر سے کام لینا لازم ہے اور اس کے بعد ظالم و مودی کی شرارت کو معاف کرنے اور اس سے درگزر کرنے کو ضروری سمجھے اور اس کے لیے نیک و عاقرے۔ خبروار اپنی ذات کی جبینہ داری ہرگز نہ کرے ورنہ وہ ظلم اُسپر لوٹ پڑینگے۔ ایک تو اُسپر غیر کا ظلم غماہی اور دوسرا ظلم وہ خود اپنے اوپر یہ کر گیا کہ نفسانیت کو دخل دیگا۔

ادبِ سبط کے بھی تین ہی سبب ہیں (۱) یہ کہ خداے برتر کی طرف سے بندہ کو طاعت کی زیادتی کی توفیق یا کوئی اور نعمت عطا ہوگی مثلاً علم اور معرفت۔ اگر مزید طاعت گزاری کی توفیق ملی یہی تو شان بندگی یہی کہ خدا کا شکر ادا کرے اور سچے دل سے یقین کر لے کہ یہ کرم و فضل ایزدی ہے جو اُس نے بندہ ناچیز کو اپنی طاعت کی توفیق مرحمت کی۔

شکر خدا ہی کن کہ موفق شدی بجز
زالعم و فضل او بہ معطل گذاشت
منت منہ کہ خدمتِ سلطاں ہی کنی
منت شناس ازو کہ بخدمت بہشت

اور خدا کا شکر و سپاس بجالانے کہ اُس نے بندہ نوازی کی راہ سے اُسکے لیے سبب طاعت میسر و آسان فرمائے۔ خبر واریہ ہرگز گمان تک نہ کرے کہ وہ خدا کی کچھ بندگی کرتا ہے۔ یا کر سکتا ہے اور اس بات سے ڈرتا ہے کہ مبادا خدا اس سے اپنی دی ہوئی نعمت سلب کر لے اور اُس کو راندہ و رگاہ بنا دے۔

(۲) بسط کا ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی دولت و حشمت، جاہ و ثروت، اور مال و منال زیادہ حاصل ہو۔ خواہ یہ دنیا کی افزائش خواہ آدمی کے کسب کے ذریعہ

ہوئی ہو یا کہیں سے انعام و اکرام پایا ہو۔ یا سبب یا بخشش وغیرہ کے وسیلہ سے مالدار
ہوا ہو۔ یہ سبب باتین توفیق طاعت ہی کی طرح خداوند تعالیٰ میں اور ایسی حالت میں انسان
کو دنیا کی افزائش کے آفات اور بُرے نتائج سے اور اُس کی مصیبتوں اور فکروں سے
حذر کرنا لازم ہے اور یہ خیال کرنا چاہئے کہ اُسے کس طور پر صرف کرے یا کس صورت سے
حاصل کرے تاکہ واجبات اور اچھے ذریعوں سے دنیا کمائے اور مکروہ یا حرام شیوں
اور وسائل کب سے بچا رہے۔

اور (۳) وجہ بسط یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ کسی اچھا کہیں اور اُسکی طرف رجوع لاکر اُس سے
دعا کے طالب ہوں۔ ہاتھ پاؤں چومیں اور عزت و تکریم کریں۔ ایسی حالت میں آدمی
کو یہ چاہئے کہ نعمت الہی کا شکر گزار ہو اور سمجھے کہ شاعر عیوب خدا نے اُس کے عیبوں
اور کمزوریوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے ورنہ اگر اُس کی اندرونی کمزوریوں کا ایک ذرہ
بھی کھل دیا جاتا تو نزدیکتین آدمی بھی اُس سے نفرت کرتے اور اُس کے پاس آنے
کے بھی روادار نہ ہوتے۔

صوفیہ فرماتے ہیں کہ :- کمرد عارف باندہ اور خدا شناس حق نگاہ کے فیض کا کترین
سبب یہ ہوتا ہے کہ اُس کے قلب کوئی کیفیت وارد ہو جو کسی عتاب کا اشارہ ہو یا اُس کے
مستی تاویب ہونے کا رمز ہو پس اسوقت ضرور ہے کہ وہ دل گرفتہ اور منقبض ہو جاتا ہے
اور اسی طرح بسط کا سبب کبھی حضوری اور مقرب بنانے کی طرف اشارہ ہوا
کرتا ہے اور گاہے لطف و تپاک کی قسم کی توجہ کا کرشمہ اور یہ ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں
لاحالہ قلب کو انبساط حاصل ہوتا ہے۔

غرض مختصر یہ ہے کہ ہر شخص کا فیض اُس کے بسط کے موافق ہوتا ہے اور اُس کا بسط
بھی اُسی کے قبض کے حسب حال ہوا کرتا ہے۔

اور کبھی قبض یا بسط کی حالت اچانک طاری ہو جاتی ہے جس کا کوئی سبب بھی

معلوم نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں آدمی کو یہ لازم ہے کہ وہ بالکل چپ اور سکن رہے۔ کوئی حرکت نہ کرے نہ زبان کھولے، ارادوں کو چھوڑ دے اور تسلیم سے ہی بے تعلقی رہے۔ یہاں تک کہ وہ وقت گزر جائے اور اسکا القباض جاتا رہے ورنہ اگر اس حالت قبض کو دو کرنے کی خود کوئی کوشش کر لیا تو وہ قبض کم ہوگا بلکہ اور بڑھتا ہی چلا جائیگا۔ اور بسط کی حالت میں ثابت قدم رہنے کی بڑی ضرورت ہے، ادب کو ملحوظ رکھئے۔ اور کسی زن و مرد سے کوئی سوال نہ کیج ادا کی اور درشتی نہ کرے۔ کیونکہ خدا رسیدہ شخص پر یہ وقت نہایت کٹھن اور خطرناک ہو کر تاہی ممکن ہے کہ اس میں کوئی پوشیدہ آزمائش ہو۔

محقق صوفیوں نے قبض و بسط کی دونوں حالتوں سے خدا کی پناہ مانگی ہے اسلئے کہ یہ دونوں حالتیں بندہ کی اپنے آپ کو فنا کے حقیقت ایزدی میں داخل ہونے کے بارہ میں ان سے بالاتر حالتوں کی بہ نسبت فقر اور مصیبت و پریشانی کی حالتیں ہیں۔ ہیبت اور انس۔ یہ دونوں حالتیں قبض اور بسط کی حالتوں سے پیدا ہوا کرتی ہیں ہیبت کی حالت قبض سے پیدا ہوتی ہے جیسے کہ خود قبض خوف کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور انس کی حالت بسط سے پیدا ہوتی ہے جیسے کہ خود بسط رجاء کی حالت سے پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ جو آدمی اپنی تقصیر پر نظر کر کے خدا سے خوف کر لیا وہ منقبض ہو جائیگا۔ یعنی اسکا دل گرفتہ ہو جائیگا اور وہ ہیبت الہی کے اثر سے برابر یاد الہی اور طاعت ایزدی میں مشغول رہیگا۔

اور جس آدمی کو خدا سے اپنی بہتری کی امید ہوئی اسکا دل شگفتہ ہوگا اور وہ بھی خدا کی یاد میں مشغول اور انس سے مانوس ہو جائیگا۔

اسی لئے ہیبت اور انس کی حالتیں قبض اور بسط کی حالتوں سے داخل کیفیت ہیں اور ہیبت کا حق بیہوشی ہے تو انس کا حق ہی ہوشیاری۔ اور یہ دونوں حالتیں اسی وقت

جیسا کہ وجوہ تین استعراق ہے۔ اور تواجد حقیقہ کا استیعاب -

صاحب تواجد اس شخص کے مشابہ جس نے دریا کو دیکھا اور اُس کے سامنے پہنچ گیا۔

اور صاحب وجد اس شخص کی مانند ہے جو دریا پر سوار ہوا اور صاحب وجود کی یہ مثال ہے کہ گویا خود دریا میں ڈوب گیا ہے اور اس امر کی ترتیب یوں ہے کہ پہلے قصود بعد ازاں ورود، بعدہ مشہود، پھر وجود، اور اُسکے بعد خود کی حالت حاصل ہوتی ہے۔ خود اسی درجہ کا ہوتا ہے جس درجہ کا وجود ہو اور صاحب وجود کی دو حالتیں ہوتی ہیں ایک بخو کی حالت اور دوسری صحو کی حالت۔ وہ محویت کی حالت میں بالکل فنا فی الہی ہوتا ہے۔ اور صحو کی حالت میں بقا بالہی حاصل کرتا ہے۔ یہ دونوں حالتیں ہمیشہ اُس پر یکے بعد دیگرے اور لگاتار وارد ہوتی رہتی ہیں۔ حالت صحو میں وہ جو کچھ سناتا ہے اور جس چیز کو دیکھتا ہے اللہ ہی کے وسیلہ سے دیکھتا ہے۔ اور صاحب محو مشاہدہ حقیقت میں فنا ہوتا ہے نہ اُسے کوئی علم ہوتا ہے نہ عقل اور اس حالت میں اُسے فہم اور جس سے کوئی لعلق نہ رہتا ہے۔

اور جو شخص اہل حقیقت میں سے ہو اُس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جب اُس پر احکام حقیقہ غلبہ کریں اُس وقت بھی وہ شریعت کے آداب کو نگاہ رکھتا ہو اور کسی وقت اُن کے وارثہ سے خارج نہ ہوتا ہو۔

جمع اور فرق :- فرق یہ حالت ہے کہ اغیار کا مشاہدہ کرے اور جمع یہ حالت ہے کہ اغیار کا شہود ہی بواسطہ خداے تعالیٰ کرتا ہو۔ جمع کی حالت پر بالآخر حالت جمع الجمع ہے اور یہ بالکل فنا ہے جسکے بعد سلطان حقیقہ کا غلبہ ہونے پر ماسویٰ اللہ کا احساس تک جاتا ہے۔

اور جمع الجمع کے بعد ایک اور بڑی بلند حالت ہے جسکو فرق ثانی کہتے ہیں اسکی کیفیت ہے کہ آدمی فرائض خداوندی ادا کرنے کے وقت حالت صحو کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور یہ ایسے تاکہ اُس پر فرائض کا اجرا اُنکے ٹھیک وقتوں میں ہو سکے۔ یہ رجوع ہی خدا ہی

کی مرضی سے خدا کا فرض بجالانے کے واسطے ہوتا ہے نہ یہ کہ بندہ عبدیت کے اثر سے بندگی کی طرف واپس آتا ہے کیونکہ بندہ اس حالت میں اپنے نفس کا یوں مطالعہ کرتا ہے کہ وہ خدا کے تصرف میں ہر وہ قدرت حق تعالیٰ سے اپنی ذات کے مبداء اور عین دونوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیونکر اسکے افعال و اعمال اُس پر رواں ہوتے ہیں اور یہ شاہدہ بھی علم و مشیت ایزدی کی وساطت سے ہوتا ہے۔

فنا اور بقا :- صوفیاء کرام نے فنا سے یہ مراد لی ہے کہ آدمی کی بُری عادتیں اور باتیں بالکل دور ہو جائیں اور بقا سے یہ مدعایا ہے کہ انسان میں قابلِ توفیق اوصاف قائم ہو جائیں چنانچہ جس نے اپنے جہل کو فنا کیا وہ علم کے ساتھ باقی ہوا۔ اور جس نے اپنے نفس کی خواہشوں کو مارا اسے ثابت قدمی سے خدا کی طرف رجوع کیا اور جس نے اپنی رنجش کو خیر باد کہا اُسے زہد کا دامن پکڑا۔ اور جس نے اپنی آرزو کا چراغ گل کیا وہ ارادہ ایزدی سے گلشن سے گل بداماں ہوا غرض کہ یوں ہی تمام صفات کی نسبت قیاس کرنا چاہئے کہ نہ موم اوصاف کو ترک کرنا اُن کی جگہ اچھے و صغوں کو لے آتا ہے چنانچہ جس نے تصرفات قدرت الہی کی روانی مشاہدہ کر لی اُسے ہر بات خدا ہی کی کی ہوئی نظر آئیگی۔ خلق کی جانب سے کسی فعل کے صدور کا اس کو خیال تک نہیں آسکتا۔ اور جب اسے یہ وہم تک نہ رہا کہ اغیار کے بھی کچھ آثار میں تو لا محالہ اس کو صفات حق کے ساتھ بقا حاصل ہو گیا اور جس پر سلطان حقیقتہ کا استغزاع ہو کہ پہلے اسے اغیار کا کوئی عین یا اثر یا نام و نشان تک کا مشاہدہ نہ ہو سکا تو بیشک وہ خلق سے فنا یعنی بے تعلق ہو کر حق کے ساتھ باقی یعنی واصل ہو گیا۔

عارف کا اپنے نفس سے اور خلق سے فنا ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ اُسے اپنی ذات اور خلق کا کوئی احساس نہیں رہ جاتا۔ اس کا نفس موجود ہوتا ہے خلق ہی موجود ہوتی ہے۔ مگر نہ اُسے خلق کا کچھ علم ہے اور نہ اپنی ذات کا۔ دونوں کا مطلق احساس ہی نہیں نہ کسی کی خبر ہے

وہ اپنی ذات اور خلق سب سے غافل و بیخبر ہے۔ جیسے کہ کسی ذی رتبہ اور صاحب شان کی خدمت میں کوئی جاتا ہے تو اس کے رعب اور ہیبت سے خود اپنے تئیں اور اس صاحب رتبہ کے درباریوں کو بھی ہول جاتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جب بندہ مذکورہ بالا طور سے اپنی ذات و صفات سب کو بہلا بیٹھا اس وقت وہ محض صفات حق تعالیٰ کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے اور صفات حق تعالیٰ کو بھی فنا کر کے شہود حق کے ساتھ باقی بناتا ہے۔ پھر شہود فنا حق کو بھی فنا کر لے تو وجود حق تعالیٰ میں مستحکم ہو کر مطلوب حلی کو پہنچ جاتا ہے۔ ع۔ ہستی قطرہ دریا میں فنا ہو جاتا۔ غیبت و حضور :- غیبت اس بات کا نام ہے کہ انسانی حس احوال خلق کے اس علم میں مشغول ہو جائے جو اس پر وارد ہوتا ہے اور حضور یہ ہے کہ عارف حاضر با حق ہو۔ ہر وقت خدا کے حضور میں رہی چنانچہ جو شخص خلق سے غائب ہوا وہ حق تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو گیا گو یادہ ہر وقت پیشگاہ رب الغزہ میں موجود ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ خدا کی یاد اس کے قلب پر غالب ہے اور وہ اپنے آپ کو ہر وقت خدا کے سامنے ہی پاتا ہے۔ ایسا شخص بقدر خلق سے غائب ہوگا اسی اندازہ سے حضور حق تعالیٰ رکستا ہوگا۔ اگر وہ خلق سے بالکل غائب و غافل ہو تو اس کی حضوری بھی تام و کامل ہے۔

اور بعض اوقات غیبت کا حال حق تعالیٰ کی طرف سے کسی معنی کے اظہار کرنے کے لیے وارد ہوا کرتا ہے اور اس قسم کی غیبت مکاشفہ کی حالتوں کے اختلاف کے ساتھ مختلف ہوتی ہے۔ اور یہ غیبت مرد عارف کے لیے حضور ہے اور اس معنی سے حضور ہی جس کے ساتھ خدا نے اس عارف کو مخصوص کیا ہے۔

اور گاہ یہ غیبت کا دود کسی ثواب کی یاد یا عذاب کا فکر ہوا کرتا ہے اور اس صورت میں جیسا تذکرہ و تفکر ہوا اسی درجہ کا حضور نصیب ہوتا ہے۔

کبھی حضور سے یہ بھی مراد لی جاتی ہے کہ صاحب دل شخص اپنی غیبت اور مہوشی سے نکل جائے اور یہ حضور خلق کے ساتھ ہوتا ہے اور اس سے قبل کی حالت یعنی غیبت

حضورِ حق ہو کر تھی۔

صوفیہ کے احوالِ غیبیت کے بارہ میں جدا جدا ہیں بعض کی غیبیت بہت ہی

تہوڑی دیر کی ہوتی ہے اور کسی کی غیبیت ہر وقت اور ہمیشہ قائم رہتی ہے۔

صغیر اور مکر۔ صغیر غیبیت کے بعد شعور کی جانب پھرانے کا نام ہے۔ اور

مکر اس بات کا نام ہے کہ کسی قوی وارو کے ذریعہ سے غیبیت کی حالت طاری ہو جائے

جس کو مکر کی کیفیت ہو کر تھی ہے اسکا مکر کہی جاتا ہے قوی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ

صاحبِ غیبیت سے بھی زیادہ اپنے آپ سے غائب ہو جاتا ہے۔ اور کسی وقت وہ اپنے

مکر میں بہت پورا نہیں ہوتا اور معمولی حالتِ مکر میں ہو کر تہا ہے اور گاہے اُسپر مکر

کی حالت طاری ہونے کے وقت میں صرف اشیاء کا خیال اس کے دل سے

بالکل جاتا رہتا ہے اور یہ اُس مُتساکر کا حال ہے جسکو وارو نے پوری طرح نہیں گھیرا ہے۔

مکر کی حالت صرف وجد والوں ہی کو ہوتی ہے اور اس وقت ہو کر تھی ہے جبکہ اُنپر

جمالِ ایزدی کی نعمت کا کشف کیا جاتا ہے ایسے کہ جسوقت جمالی تجلیاں اور صفاتِ کلمہ

کا مشہود بندہ پر اسطرح غالب آجاتا ہے کہ اب وہ حق سبحانہ کے سوا کسی کو دیکھ ہی نہیں

سکتا تو اس وقت تمام اشیاء اس کے نزدیک ایک ہی چیز ہو جاتی ہیں کیونکہ بندہ

اس حالت میں تمام چیزوں کی نسبت صرف ذاتِ واحد حق تعالیٰ ہی کی طرف کرتا ہے

اور حق تعالیٰ کی تجلیات کو دیکھنے کا اسپر ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ وہ اشیاء میں کوئی امتیازی

فرق کر ہی نہیں سکتا۔

اور غیبیت کی حالت اس سے مختلف ہے۔ کیونکہ وہ کہی بندوں کو اسوجہ سے بھی

لاحق ہوتی ہے کہ ان کے قلوب پر غمیت اور خوف کے موجبات کا غلبہ ہوتا ہے۔

اور صغیر کا درجہ مکر کے درجہ کے مطابق ہو کر تہا ہے۔ اگر مکر حق ہے تو صغیر بھی

ایسا ہی ہوگا اور جس کا مکر کسی خطا میں آلودہ ہوگا اُس کا صغیر بھی خطا کے ہمراہ ہوگا۔

اور جو اپنے خال میں برسرِ حق ہو گا وہ اپنے شکر میں ہی محفوظ رہیگا۔ اور شکر اور موجودوں و نسلوں کا ایک قسم کے تفرقہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

اور جب سلطان حقیقت کی طرف سے کوئی علم ظاہر ہو، اس وقت جب (بندہ) کی صفت یہ ہو کہ وہ پاش پاش اور مقہور ہو جائے۔ اور صحو اور شکر کی حالتیں ذوق اور شرب کی حالتوں کے بعد ہوا کرتی ہیں۔

ذوق اور شرب :- یہ دونوں حالتیں تجلی کے ثمرے ہیں ان میں سے ذوق کی حالت پہلے حاصل ہوتی ہے۔ اسکے بعد شرب کی حالت اور سب آخر میں سیرابی کی حالت عیاں ہوتی ہے۔ چنانچہ صاحب ذوق شخص مستاکر ہوتا ہے اور صاحب شرب سکران یعنی شراب محبت کے نشہ میں چور چور ہوا کرتا ہے اور صاحب الہی یعنی سیرابی کی حالت پر فائز شخص ہوشیار ہوتا ہے۔

جس عارف کی محبت قوی ہے اس پر شرب کی حالت کا دوام ہو گا اور جب صفت اس پر ہمیشہ غالب رہے تو ہر اُسے کبھی شرب سے سکرنا نہ لگے اور وہ حق کے سبابت پر ہوش رہیگا اور ہر خط سے فانی ہو گا۔ نہ وارد سے متاثر ہوا کر لگا۔

اور جس کا ترصاف و شفاف ہو گا اس کے شرب میں کبھی تگد نہ آئیگا۔ اور شرب جس کی غذا ہو جائیگا اُسے پر بغیر اسکے صبری نہ آئیگا اور نہ وہ بدون اس کے رہ سکیگا۔

محو اور اثبات :- عبودیت و بندگی کے احکام میں عادت کے اوصاف کا رنغ کر دینا محو ہے اور احکام عبادت کا قائم رکھنا اثبات کہلاتا ہے۔ اب جس شخص نے بُری عادتوں کی اپنے احوال سے نفی کر دی اور ان کی بجائے افعال اور احوال حمیدہ کو اپنا پیرایہ کر لیا وہ صاحب محو و اثبات ہے۔ اور محو اور اثبات دونوں کی تحقیق قدرت سے صادر ہوتی ہیں۔ وہ مشیت ہی پر منحصر کی گئی ہیں۔ چنانچہ محبت

وہ شے جس کو خود حق تعالیٰ پوشیدہ اور نابود کر دے اور اثبات وہ حالت ہے جس کو خود حق تعالیٰ ظاہر اور ہمدیہ کرے یعنی مخلوق کا پردہ میں پہچانا اور اثبات حق کے ظہور کا نام ہے۔

اور محو سے بلند تر مرتبہ محق کا ہے کیونکہ محو تو کچھ اثر اور نشان رہنے دیتا ہے اور محق نام و نشان کو بھی باقی نہیں چھوڑتا۔ اور صوفیوں کا انتہائی مقصد یہی ہے کہ حق اُن کو اُنکے شاہد سے بالکل مٹا ڈالے اور پھر اُنہیں یوں خودی سے محق کے بعد دوبارہ اُن کی خودی کی طرف واپس ہی نہ لائے۔

سُترِ اوختی :- عوام ستر کے پردہ میں ہیں اور یہ بات اُنکے لیے سترِ غفلت ہے اور خواص کو ہمیشہ تختی ایزدی کے شاہدہ کا لطف حاصل رہتا ہے۔

حدیث میں آیا ہے :- اگر ذات باری تعالیٰ اپنے چہرہ قدرت سے پردہ دو کرے تو اُس کے چہرے کے انوار جہان تک اُس کی بصر پہنچتی ہے سب کو جلا کر خاک کر دیں اسی وجہ سے جس وقت حقیقت کی نور بارش عین جلوہ فگن ہوتی ہیں اس وقت خاص بندگان خدا اپنے قلب پر ایک مستم کا پردہ طلب کرتے ہیں تاکہ وہ نابود اور تلاشی نہ ہو جائیں۔ اسی لیے تجلی باری تعالیٰ جس طرح اُن خاص بندوں پر ظاہر ہوتی ہے ویسے ہی اپنی ایک پردہ بھی ڈالتی ہے اور یہ پردہ اُن کے حق میں رحمت ہوتا ہے اور خواص کے لیے استغفار کے یہی معنی ہیں۔

محاضرہ، مُکاشفہ اور مُشاہدہ :- محاضرہ اس حالت کا نام ہے کہ خدا کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر قلب کو اُس کا حضور حاصل ہوا اور کبھی یہ حالت پے درپے قدرت الہی کی دلیلوں اور اُس کی نشانیوں کے قلب پر موثر ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور جب کو یہ حالت حاصل ہو اگرچہ وہ غلبہ یا دالہ کی وجہ سے حاضر ہی ہوتا ہے تاہم یہ حالت ستر کے بعد ہوتی ہے اور اُس سے بالاتر ہے۔

مکاشفہ اس بات کا نام ہے کہ انسان کا قلب وصف بیان کے ساتھ خدا کے درجہ حاضر ہوا و غیبت کی لغت (صفت) سے محبوب ہوا اور صاحب مکاشفہ صفات باری سے مبسوط ہوا کرتا ہے۔

اور شاہدہ - لاریب حضور حق کو کہتے ہیں یعنی اُس کے حضور میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوتا اور صاحب شاہدہ اپنے رب کے افعال کا مطالعہ کر کے اس کے وجود کا تعقل کیا کرتا ہے۔

اور صاحب مکاشفہ ذات باری کا علم یوں حاصل کرتا ہے کہ اُس کی صفات کو معلوم کر کے بیان کر سکتا ہے۔

اور صاحب شاہدہ ذات باری تعالیٰ کے سہو میں محو ہو جاتا ہے۔
عمر بن عثمان کی شاہدہ کی تحقیق میں یوں کہتے ہیں کہ اس حالت میں بندہ کے قلب پر بغیر کسی سستہ یا انقطاع کی غل اندازی کے الوار تجلیات باری کا لگاتار ظہور ہوتا رہتا ہے مثلاً اگر یہ اندازہ کر لیا جائے کہ بجلی پیچ چمکتی رہے گی۔ تو جس طرح سخت اندھیری رات لگاتار بجلیوں کی چمک سے دن کی طرح روشن ہو سکتی ہو ویسے ہی جب قلب پر بجلی الوار ایزدی کا دوام ہو تو اُس سے پردہ اٹھ جاتا ہے اور اُس کا روز وصل ابتنا طویل ہو جاتا ہے کہ ہر شب ہجراتی ہی نہیں۔

لَوَاحِج، طَوَالِع اور لَوَاحِج۔ یہ حالتیں قلب کی ترقی میں کوشش کرنے کی ابتدائی منزلیں ہیں اور اہل باطن کے مبتدیوں پر وارد ہوتی ہیں وہ کبھی بجلی میں ہوتے ہیں اور کبھی استار میں جوں ہی کہ ان کے آسمان قلب پر نفسانی خطوط کے سحاب چھائے اور اُسے تاریک بناتے ہیں اُسی وقت کشف کے لَوَاحِج اُن پر جلوہ ریز ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے سفر کے زمانہ میں اچانک لَوَاحِج کی جسلوہ گری کے منتظر اور متوقع رہتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ لَوَاح کی حالت بجلی کی ٹرپ سے مشابہ ہے ظاہر ہوئی نہیں کہ فوراً چھپ گئی اور لَوَاح لَوَاح کی نسبت سے زیادہ ظاہر و نمایاں ہوتے ہیں وہ کبھی دود و اوڑتین تین وقت تک قائم رہتی رہتے ہیں۔ اُس تیزی کے ساتھ زائل نہیں ہو جاتے جو لَوَاح میں ہے۔

لمعۃ تجلی ربانی کے ٹکڑے یہ تابش بندہ کو خودی سے قطع کر کے خدا کے ساتھ جمع کر دیتی ہے اور ابھی اُس کی روشنی پہنچنے ہی نہیں پائی تھہر اُس کا زوال شروع ہو جاتا ہے اور طوالح لَوَاح سے بھی زیادہ دیر تک رہتے ہیں۔ یہ اُس سے اثر میں ہی قوی ترین اور ان کا رنگ بھی زیادہ ہے۔ طوالح تاریکی غفلت کو بہت کچھ در کر دیتے ہیں مگر ان کا درجہ بہت زیادہ اونچا نہیں اور نہ یہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں بلکہ انکے زوال اور مفقود ہونے کا خطرہ لگا رہا کرتا ہے۔

اور یہ حالتیں اپنی نوعیتوں میں مختلف ہیں بعض ان میں سے ایسی ہیں کہ جب وہ فوت ہو جائے یعنی جاتی رہے تو اپنا کچھ اثر بھی نہیں چھوڑتی۔ جیسے شوارق کہ انکے زوال کے ساتھ ہی رات کی تاریکی دائمی معلوم ہوا کرتی ہے۔ اور کسی حالت کا یہ مقبضی ہے کہ وہ زائل تو ہو جاتی ہے مگر اپنا اثر بھی چھوڑ جاتی ہے اور جس شخص کو ایسی حالت نصیب ہو وہ اُس حالت کے زوال کے بعد بھی اُس کی برکتوں کی روشنی میں اتنی دیر تک آرام سے بسر کرتا ہے جبکہ دوبارہ اُس پر تجلی کی شعلے تاباں ہوسلوہ نیز ہو۔

بَوَادہ اور ہجوم :- بَوَادہ وہ حالت ہے جو بطور اچانک کیفیت کے غیب سے قلب پر لیکایک طاری ہو جاتی ہے۔ خواہ کسی خوشی کے سبب سے ہو۔ یا موجب بے رخ و الم کے وسیلہ سے۔

اور ہجوم :- وہ کیفیت ہے کہ وقت کی قوت سے بغیر کسی آورد کے قلب پر وارد ہوا کرتی ہے۔

ان دونوں حالتوں میں کمی اور بیشی کے لحاظ سے اختلاف بھی ہوتا ہے یعنی کسی کمزور ترقی
ہیں اور کسی وقت زور دار۔ چنانچہ جن لوگوں پر ان حالتوں کا زور دہوتا ہے ان میں سے کسی
کی کیفیت ہوتی ہے کہ بواہ کے گرنے سے وہ متغیر ہو جاتا ہے اور جو مٹا سے پر اپنی اصلی
حالت پر آتا ہے۔ اور بعض ایسے آدمی ہوتے ہیں کہ وہ حال اور قوت کے لحاظ سے
کسی اچانک آنے والی کیفیت کے زور سے بالآخر ہوتے ہیں اور ایسے لوگ اپنی
وقت کے سردار ہوتے ہیں۔

تلیون اور تکمین :- تلیون ایک حال سے دوسرے حال میں ترقی کرنے اور ایک
وصف سے دوسرے وصف میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ پر جب اس ترقی اور انتقال کے
دور سے گزر کر آدمی دوسرے حال اور وصف میں پہنچ جائے تو وہ تکمین پا جاتا ہے اور
اس کے بعد جہاں اُسے پہنچتا تھا وہاں جا پہنچتا ہے اس رسیدگی کو اتصال کہتے ہیں
اور کسی کے اتصال سے برہ درہونے کا نشان یہ ہے کہ وہ اپنی کلیتہ سے بالکل اٹل
ہو جائے یعنی سلطان حقیقت کا اسپر ایسا اور اتنا غلبہ ہو کہ اُس کے احکام بشریت کو
نا بود اور محو کر ڈالے پس اگر بندہ پر اس حالت کا دوام و قیام ہو تو وہ صاحب
تکمین ہے۔

تلیون کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر معاذ خود رفتہ ہو جانے والی
عورتوں کی حالت ہے اور تکمین کی نظیر عزیز مصر کی بی بی (زلیخا) کی کیفیت کہ یوسف
کی محبت نے اُن کے ہر رنگ و پے میں اثر کر لیا تھا۔

اور ان حالتوں کی وجہ سے انسان میں جو تغیر ہوا کرتا ہے وہ یا تو وارد کی قوت
کے سبب پیدا ہوتا ہے اور یا اسوجہ سے کہ صاحب حال خود کمزور ہے اور وار و خواہ کتنا ہی
ضعیف ہو اسے متغیر کر دینے کے لیے کافی ہے۔

اور پران حالتوں کے بعد سکون ہونے کی بھی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں۔

اول یہ کہ صاحب حال وار سے زیادہ قوی ہو اور دوسری یہ کہ وار وہی کمزور ہو۔ اور بندہ جب تک صفائی باطن کے مدارج میں ترقی کرتا رہے وہ برابر صاحب تلون رہیگا۔ ہاں جب اُسپر سلطان حقیقت پوری طرح غالب آجائے اسوقت وہ صاحب تکمیل بنجاتا ہے۔ یعنی حق تعالیٰ اُسکو یہ مرتبہ دیتا ہے کہ پُر اُسے نفس کی بُرائیوں کی طرف نہیں پھرتا اس کے بعد حق تعالیٰ کی مقرر کردہ عنایتوں کی کوئی حد نہیں ہوتی تو وہ ہر دم اپنے بندہ کو نئے نئے تحفے دیتا ہے اور ایک سے ایک بڑھے ہوئے بے تحشتا ہو اب ان زیادتیوں اور ترقیوں میں تو بندہ ٹوٹن ہوتا ہے لیکن اپنے اصل حال میں ممکن رہتا ہے اور جوں جوں وہ کسی حال میں متحقق اور ثابت ہوتا جاتا ہے دوں دوں اُس حال میں ٹھکن پاتا اور اس حال سے بلند تر حال کی طرف ترقی کرتا ہی جاتا ہے۔ اب اپنے وجود سے جملہ باطل ہو جاتا ہے اور نفس اور جن اور اپنی سب چیزوں کو بالکل باطل کر ڈالتا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی غیبت اُسے ہمیشہ حاصل رہی تو وہ محو ہو گیا۔ اب اُس کے لیے تکمیل کا مرتبہ نہیں۔ اور نہ تلون کا درجہ رہ جاتا ہے۔ بلکہ وہ مقام اور حال سے بھی گزر کر اصل متصل بن جاتا ہے۔ اور جب تک اُس کی یہ حالت ہے اسوقت تک اُس کو لیے نہ تشریف کی حاجت رہتی ہے اور نہ تکلیف کی کلفت۔

قرب اور بعد۔ بندہ کا قرب حق سے اُسی حالت میں ہوتا ہے جبکہ وہ خلق سے دور ہو۔ جتنا خلق کو چھوڑے گا۔ اتنا ہی حق سے رشتہ جوڑ لیگا۔ خدا سے قرب لانا محال ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ حدود و اقطار اور نہایت و مقدار سے پاک و بری ہے کوئی مخلوق اُس سے متصل نہیں ہوا اور نہ ہوگا اور نہ کوئی حادث مسبوق اُس سے متصل ہوا اور نہ ہوگا اُس کی یمانی واصل اور انفصال کو قبول کرنے سے بالاتر ہے اور نیزہ تعالیٰ کی نعت میں قرب ہو بالکل محال ہے جس کے معنی ذاتوں کا ایک دوسرے کے قریب و نزدیک ہونا ہے۔ ہاں نعت میں جو قرب واجب ہے وہ علم اور رؤیت

کی نزدیکی ہے۔ اور جو قرب و صف میں جا رہا ہے وہ لطف کے ذریعے سے فضل کا قرب ہے چنانچہ علم اور قدرت کے ساتھ حق کا قرب حاصل ہونا تو تمام انسانوں کے لیے عام ہے۔ اور نصرت و لطف کے ساتھ قرب ایزدی کا حصول اہل ایمان کے لیے خاص ہے۔ مگر تائیس اور عرفان کے خصائص کے ساتھ قرب ایزدی کا حاصل کرنا اولیاء اللہ ہی کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ انکے سوا کسی اور کو یہ حاصل نہیں ہو سکتا اب جس کو یقینی طور پر یہ قرب خداوندی حاصل ہو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خدا ہی کے خیال میں غرق رہے۔

اور بعد کی حالت قرب کی حالت کے بالکل خلاف اور برعکس ہے۔
شرعیات اور حقیقت :- شرعیات اس بات کا حکم ہے کہ بندہ عبادت کا اڑا کرے۔ اور حقیقت - ربوبیت کے مشاہدہ کا نام ہے۔
 ایک قول یہ بھی ہے کہ :- شرعیات خدا کی طرف چلنے کا راستہ جاتا ہے طریقت سرے کے رستہ پر چلتا ہے اور حقیقت اس بات کا نام ہے کہ ہمیشہ حق کی طرف ہی نظر رکھے یعنی مشاہدہ حق میں مستغرق ہو جائے۔

نفس - فتنہ فاکے ساتھ غیبی لطیفوں سے دلوں کے تازہ دم ہونے کی حالت ہے۔ - انفس ترقی صفائی باطن کی انتہائی حد ہے اور ان سے فرد تر احوال میں اور احوال سے کم درجہ پر وقت ہے وقت اہل دل اشخاص کے لیے خاص ہے۔ اور احوال اہل ارواح کا خاصہ ہے۔ مگر انفس صرف اہل باطن اور اصحاب سرائر کو حاصل ہوتے ہیں اور صوفیاء کرام کا قول ہے کہ انفس کا خدا کے ساتھ شمار کرنا بہترین عبادت ہے۔

خواطر :- یہ ایک قسم کا خطاب ہے جو ضمیر و ن پروا دہوا کرتا ہے۔ اگر خطاب نفس کی جانب سے ہو تو اس کا نام ہوا ہے اور اگر شہوات جس کسی نہ کسی نفسانی

خواہش کی پیروی کے خواہاں ہوتے ہیں یا کسی بڑائی کی طلب کے استغفار ہوتے ہیں اور جو جس کچھ اوصاف نفس کے خصائص نہیں ہیں اور اگر یہ ہو جس شیطان کی طرف سے ہوں تو ان کا نام دوسو سے ہوتا ہے اور اگر دوسو سے انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرتے ہیں۔

حضرت جنید بغدادی رحمہ نے ہوا جس نفس اور دوسو شیطان کی کے مابین یہ فرق بیان کیا ہے کہ جب نفس کسی شے کو طلب کرتا ہے تو اُس پر بار بار اصرار کیا کرتا ہے اور اپنی طلب کا اس قدر اعادہ کرتا رہتا ہے کہ آخر کار اپنی مراد حاصل کر لیتا ہے اور شیطان جب کسی بڑائی یا لغزش کی طرف مائل کرتا ہے اور انسان اُس کام کو چھوڑنے کے شیطان کی مخالفت پر آمادہ ہو جاتا ہے تو وہ کسی دوسرے بڑے کام کا دوسو سے دلاتا ہے کیونکہ اُس کے لیے تو سب برائیاں برابر ہیں اس کا مقصد انسان کو کسی بڑائی میں مبتلا کر نیکا ہوتا ہے اُسے یہ غرض نہیں کہ خاص طور پر فلاں گناہ ہو جو خطا ہی ہو جیسے وہی اُسکے حسبِ مراد ہے۔

اور جب خواطر کا ورود ملک کی طرف ہوتا ہے تو انکو المام کہتے ہیں۔ الہام زیادہ تر طاعتوں اور عبادتوں کے داعی ہوتے ہیں۔
خاطر کی سچائی اور اُس کا جھوٹا ہونا اسی طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ اگر وہ علم کے موافق ہو تب تو صادق ہے ورنہ علم کے مخالف خاطر ضرور کاذب ہوگا۔ اسی لیے صوفیاء کرام کا قول ہے کہ ہر وہ خاطر جسکے لیے کوئی ظاہر شہادت نہ ہوے باطل ہے۔ اور بعض خدا شناس بزرگوں نے یوں کہا ہے کہ کسی خاطر کو قرآن اور حدیث کے دو گواہوں کے بغیر قبول نہیں کرنا چاہیے اگر قرآن اور حدیث اس خاطر کے موافق نہوں تو کبھی اُس پر عمل نہ کیا جائے۔

ایک یہ بات بھی ہے کہ نفسی اور شیطانی خاطر کے بعد قلب پر ایک قسم کا الم

طاری ہوتا ہی شیطانی خاطر کی شناخت یہ ہو کہ اگر اس کو دوسرے خطہ سے تبدیل کیا جائے تو وہ فوراً بدل جائے۔ اور نفسانی خاطر کی علامت یہ ہو کہ وہ دل گرفتگی کے ساتھ ہی طلب خواہش پر اصرار پیدا کرے۔ ان دونوں خطرات کو قلب میں پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس سے نکال باہر کرنا واجب ہو تاکہ یہ قدم جاکر ہم اور غم نہ بن سکیں۔ خاطر ملکی کے درود کے بعد قلب میں ایک قسم کی لذت اور ٹنڈک پیدا ہوتی ہے جس سے صاحب خاطر کو نہ کچھ تکلیف محسوس ہوتی ہو اور نہ اس کی صورت میں کوئی تبدیلی آتی ہو۔ بس یہ خاطر ایک ناصح کے مانند ہوتا ہے۔

اور اگر خاطر من جانب حق تعالیٰ ہو تو وہ خاطر حق ہو اسکے درود کی یہ حالت ہو کہ جب قلب پر آتا ہے تو ایک قسم کا عجب قلب پر طاری کر دیتا ہے اور اسے بالکل اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ اسکے بارہ میں قلب دفع اور تردد کو مطلق برداشت نہیں کر سکتا اور نہ بندہ اس کی ذرہ بھر بھی مخالفت کر سکتا ہے حالانکہ دوسرے خواطر کی کیفیت نہیں ہوتی۔ انکے متعلق دفع اور تردد ہو سکتا ہے کیونکہ حسب خاطر کہی ان سے موافقت کرتا ہے اور گاہے مخالفت بھی کر سکتا ہے۔

کہا گیا ہے کہ قصد کے پانچ مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ باطن ہے اور یہ سب سے پہلے قلب میں نمایاں ہوتا ہے۔ دوسرا مرتبہ خاطر ہے یہ دل میں کشک پیدا کرتا اور اس میں سے گزرتا ہے۔ تیسرا مرتبہ قصد کا حدیث نفس ہے اور یہ ایسا خطرہ ہوتا ہے کہ نفس اس کے بارہ میں سوچتا ہے کہ اسے کسے یا نہ کرے۔ چوتھا مرتبہ ہم ہے اور یہ ایسا قصد ہے کہ اس کا فعل ترجیح پائے یعنی اس کو ذکر کرنے کا خیال راجح ہو جائے اور پانچواں مرتبہ قصد کا غم ہے اور یہ وہ قصد ہے جس پر انسان بالکل بچتا ہے اور تیار ہو جاتا ہے ان پانچوں مراتب میں سے بندہ کا مواخذہ صرف آخری مرتبہ پر ہونا ہی مگر جبکہ فعل حرام کا قصد ہو کیونکہ فعل حرام کے بارہ میں تو صرف ارادہ ہی پر مواخذہ ہوتا ہے۔

اور ارادہ غم سے فروتر مرتبہ پر ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس ماجرا کو خاطر اول کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اور وہ خاطر ربانی ہے پھر اگر وہ نفس میں ثابت ہو جائے تو اسکا نام ارادہ رکھتے ہیں اور آدمی اُس کے بارہ میں متروک ہو تو اسکا نام ہم ی۔ اور چوتھے مرتبے میں اس کو غم کہیں گے۔ اور فعل کی جانب توجہ کرتے وقت اگر کرنے کا خیال ہو تو اُسے قصد کے نام سے موسوم کریں گے۔ اور کام کو شروع بھی کر دیا جائے تب اُس کو نیت سے موسوم کریں گے۔

لیکن اگر کرنے یا کسی فعل کا خاطر نہیں ہے تو اسکا نام الہام یا علوم دہی اور علوم لدنی ہوگا۔

صوفیہ کہتے ہیں :- خاطر اول کو کبھی جہوٹا نہیں کہا جاتا۔ اور خاطر ثانی کی کبھی تصدیق نہیں کی جاسکتی۔ خاطر ثالث کبھی دہوکا نہیں دیتا۔ اور خاطر رابع کسی وقت بھی خیر خواہی نہیں کرتا اور خاطر اول ہی کے ذریعہ سے مومن کا مل کو فراست کا حصول ہوتا ہے اور سالک و اجد کو مکاشفہ نصیب ہوا کرتا ہے۔

نیز اُن کا اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ جس شخص کا اکل حرام ہوگا یعنی وہ ناجائز وسائلِ آمینی سے اپنی شکم پروری کرتا ہوگا اسے الہام اور وسوسا کے مابین فرق و امتیاز کرنے کا ہرگز یارا نہیں ہو سکتا۔

ابوعلی دقاق فرماتے ہیں :- جس شخص کی غذا معلوم (یعنی ناجائز) ہوگی وہ ہرگز ان دونوں (یعنی الہام اور وسوسا) کے مابین فرق نہ کر سکیگا اور یہ کہ جس شخص کے ہوا جس نفس اُسکے مجاہدہ کے صدق کی برکت سے ساکن ہو جائیگا اُس کے قلب کا بیان ناطق ہوگا۔

تمام شیوخ صوفیہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ نفس کبھی سچا نہیں ہوتا اور قلب کی کبھی گندہ نہیں کی جاسکتی۔ اور روح سے کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔

صوفیہ کا اس بارہ میں اختلاف ہے کہ دونوں قسم کے خاطروں میں زیادہ قوی خاطر کون ہے بشرطیکہ وہ منجانب حق ہوں۔

جنید رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ خاطر اول زیادہ قوی ہے اور ابن عطاءؒ دوسرے خاطر قوی تر کہتے ہیں۔ مگر عبد اللہ بن خنیفؒ نے دونوں خاطروں کو ایکساں قرار دیا ہے۔ کیونکہ ترجیح نہیں دی ہے۔

علم الیقین - عین الیقین اور حق الیقین :- یقین وہ علم ہے کہ جس کو حاصل ہو اسے پرکونی شک نہ باقی ہے اور نہ اس کے دل میں شک و شبہ کی سمائی ہو سکے۔ علم الیقین وہ علم ہے جو واضح دلیل اور برہان کی شرط سے حاصل ہو۔

عین الیقین وہ علم ہے جو بیان کے حکم میں ہو۔ اور حق الیقین وہ علم ہے جو عیاں کی تعریف میں ہو یعنی گویا اُسے آنکھوں سے دیکھا ہے۔

وَارُوْا :- وہ ہے جو قلوب پر بلا کسی اختیار کے وارد ہوتا ہے خواہ وہ قابل تعریف خاطر کی قسم سے ہو یا نہ ہو۔ جیسے سرور۔ حزن۔ قبض اور بسط وغیرہ کے واردات اور معانی ہیں۔

شاہد :- وہ چیز ہے جو انسان اور مرد عارف کے قلب میں حاضر و موجود ہو اور وہ ایسی چیز ہے جس کی یاد اس کے قلب پر ایسی چمائی رہے کہ گویا وہ اسے چشم و دل سے برابر دیکھ رہا ہے۔ اب اگر وہ آدمی اپنے شاہد سے غائب ہو تو جوں ہی اوجہ کسی اسکے قلب پر شاہد کی یاد غالب آئے گی اسی وقت وہ سامنے موجود اور شاہد ہو گا۔

دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار

جب دُر اگر دن جب کائی دیکھ لی

اور صوفیہ کے کلام میں اکثر آیا کرتا ہے کہ فلاں کا شاہد علم ہے۔ فلاں شخص شاہد و جد

کے ساتھ ہوا اور اس کو شاہد حال نصیب ہے تو اسے شاہد حق کا مشاہدہ حاصل ہے۔ چنانچہ مخلوق میں سے بھی جس کسی کا دل اپنے ہی مانند کسی مخلوق سے لگ جلاے اور اس کی محبت کے نشہ میں چوہاؤں کی نسبت بھی ہی کسا جاتا ہے کہ وہ محبوب اس حبیب کا شاہد ہے یعنی ہر وقت اس کے دل میں حاضر رہتا ہے۔

نفس :- ہمیں حرص (منہ) ساکن ہے۔ اس سے بندہ کے وہ اوصاف مراہم جن میں کوئی خرابی ہوتی ہے اور نیز اس کے برے اخلاق اور افعال مراہم۔

خراب باتیں یا تو گناہ اور حکم ایزدی کے خلاف کرنا ہے اور یا ذلیل اخلاق میں گناہ اور مخالفت حکم سے مانعت کی گئی خواہ وہ مانعت ممنوعات کو حرام کی حد تک پہنچائے یا نہی تنزیہی ہو۔

اور برے اخلاق یہ ہیں کہ خود، غصہ، کینہ، حسد، بد مزاجی طبیعت میں بروا کی قوت کا نہونا۔ اور ایسی ہی دوسری باتیں جن کو مذموم مانا جاتا ہے۔

نفس کے احکام میں سب سے زیادہ سخت تر اس کا یہ توہم ہے کہ اس میں کوئی خوبی ہے یا یہ کہ اسے کسی قدر وقیمت کا استحقاق ہے اسی لیے اس بات کو شرک خفی میں شمار کیا گیا ہے نفس کی پامالی اور اس کا زعم توڑنے میں اخلاق سے کام لینا زیادہ کامل اور بہتر بات ہے نسبت اس کے کہ بھوک پیاس اور شب بیداری وغیرہ مجاہدوں کی محنت برداشت کی جائے گواں باتوں سے نفس کچھ نہ کچھ شکست ضرور پاتا ہے۔

اور یہی نفس سے وہ لطیفہ مراویا جاتا ہے جو کابلہ انسانی میں ولایت کیا گیا ہے اور یہی لطیفہ برے اخلاق کا محل ہے۔

روح :- حدیثوں سے پایا جاتا ہے کہ رو میں ایمان لطیفہ اور مخلوق میں اور ان کو کابلہ انسانی میں ولایت کیا گیا ہے۔ رو میں خواب کی حالت میں ترقی کرتی ہیں اور برکت جہاد کو برپاں میں پس آتی ہیں۔ انسان روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہے اور عادت الہی یونین

جاری ہے کہ جب تک رنجوں بہ نون میں ہیں اسی وقت تک کالبد میں زندگی پیدا ہے۔

روح کی حقیقت خدا کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔

بستر :- یہی ایک لطیفہ جو روجوں کی طرح قالب میں دلیت رکھا گیا ہے صوفیہ کا اصل
بستر کے بارے میں اس بات کا اقتضا کرتا ہے کہ وہ مشاہدہ کا محل ہے جیسے کہ روجوں محبت کے
محل ہیں اور قلوب معارف کے محل ہیں۔

صوفیہ کہتے ہیں :- سر وہ ہے جس پر تم کو کچھ آگاہی ہو۔ اور سر السر وہ ہے کہ اس پر حق تعالیٰ
کے سوا کسی کو اطلاع نہیں ہے۔

بستر روح سے زیادہ لطیف ہے اور روح قلب سے زیادہ شرف رکھتی ہے۔ اور کبھی
سر کا اطلاق اس بات پر ہوتا ہے جو احوال میں بندہ اور حق سبحانہ تعالیٰ کے مابین محفوظ
اور مخفی ہوا کرتی ہے اور اسی لحاظ سے صوفیہ کا یہ مقولہ ہے کہ صُلِّدُ الدُّلِّ احْمِلُ دِقْبُوسَ
الاسرار۔

وصل سوم

مقامات تصوف

تصوف کے مقامات بہت سے ہیں۔ ذیل میں ان کے نام اور مختصر تشریح درج
کی جاتی ہے۔

توبہ شرع نے جن باتوں کو بُرا قرار دیا ہے۔ انہیں چھوڑ کر ایسی باتیں اختیار کرنا
جو شرع میں اچھی ہیں اُس کو توبہ کہتے ہیں اور اسی کے ساتھ اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا
نفسوں کو فوراً چھوڑ دینا اور یہ غم کر لیسنا بھی ضروری ہے کہ اگر خدا سے پاک

مدد اور قوت دے تو یہ کہی اُن بڑی باتوں کے گرد بھی نہ پھر لگا۔

توبہ کا حق یہ ہے کہ اگر خدا کا کوئی حق ترک کیا ہو تو اُس کی قضا کرے اور کفارہ دے اور بندہ کا حق تلف نہ ہو تو اسے ادا کر کے اپنی گلو غلامی کر لے۔ اگر بندہ کا حق مال سے تعلق رکھتا ہے تو یہ چاہئے کہ جس کا مال لیا ہو اسی کو واپس کرے اور وہ شخص زندہ زبا ہو تو اُس کے وارث کو پہنچا دے پھر اگر یہ بات بھی ممکن نہ ہو تو بقنا مال دینا ہی اُسے فقیروں پر صدقہ کر دے یا مسلمانوں کی بہتری کے کاموں میں سنبھل کرے۔ اور اگر یہ بندہ کا حق جان سے تعلق رکھتا ہے یعنی کسی کے خون کا بدلہ یا ایذا رسانیوں کا معاوضہ ادا کرنا ہی تو خون بہا یا قصاص دیکر اس سے نجات حاصل کرے اور یہ بات نہ ہو سکے تو اُس خون بہا یا قصاص کے حق دار سے اپنا گناہ بخشوا لے۔ پھر اس بات پر بھی قادر نہ ہو سکے تو جتنے ظلم اور گناہ کیے ہیں اتنی ہی زیادہ نیکیاں اور اچھے کام کرے۔

اگر کسی کی عزت و آبرو کو صدمہ پہنچا یا ہو تو اس کے حق دار سے معافی مانگے۔ اُس کو تحفہ دیکر۔ اس کی ضیافت و خاطر داری کر کے اُسے راضی بنائے۔

آدمی کو چاہئے کہ اگر اس سے کوئی بُرا کام ہو جائے تو اس کے بعد ہی نیک کام بھی ضرور کرے مثلاً اگر ناچ گانا دیکھا اور سنا ہے تو اُس کے بعد قرآن شریف سنے۔

اگر کسی گناہ کی مجلس میں بیٹھا ہے تو اُس کے عوض مسجد میں اعتکاف کرے۔ شراب پی ہو تو اُس کے کفارہ میں غریب آدمیوں کو حلال مزہ دار شربت پلائے۔ کسی آدمی کو جان سے مارا ہو تو اس کے تادان میں ایک جان (غلام) کو آواز دو کرے۔ (یا کسی ملاک کو بھونکھو بچائے) اگر غیبت کی ہو یعنی کسی کے پیچھے اُسے بُرا کہا ہو تو جس کو برا کہا ہو اُس کے لیے خدا سے مغفرت کی دعا کرے۔ اور اگر کسی پر بچا غصہ کیا ہو تو اُس کے عوض میں صدقہ دے۔ غرض کہ اسی طرح کرتا رہو اور استغفار بہت کثرت سے کیا کرے۔

توبہ کے صحیح ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان کو عبادت کا مزہ ملنے لگتا ہے۔

اور اگر کہی اُس کو گناہ کی یاد ہی آجاتی ہے تو وہ اُسکے مزہ کو بالکل فراموش کر چکا ہوتا ہے جس شخص نے پورے سات سال توبہ پرستقامت کر لی خدا کی ذات سے امید ہے کہ وہ شخص پہرہی توبہ شکنی نہ کرے گا۔ اور انسان کی استقامت کی پشناخت ہے کہ وہ کسی کام کا اقدام ہی نیک ہی نیت سے کرے گا اور اپنے کاموں کا کوئی مقبول جواب خدا کو دینے کے لیے تیار ہوگا۔ ورنہ جب اُس کی سبیل نہ پائے گا تو وہ کام نہ کرے گا اور توبہ کے مقبول اور صحیح ہونے کی یہ علامتیں ہی ہیں کہ آدمی خدا کی عبادتیں سچے دل سے بجالائے گا۔ اُس کو عبادت میں حضور قلب نصیب ہوگا۔ وہ گناہوں اور بڑے سائیتوں سے دور رہے گا۔ سبیل کاموں میں نیت اور ادب کو ملحوظ رکھنا کہ وہ کام پسندیدہ ہو جائیں۔ اپنے نفس کا ہر دن کی شام کو احتساب کرتا رہے گا نفس کو ہمیشہ ہوتا اور ردیہ کا سمجھنا اور ہر بات میں خدا سے مدد مانگا کرے گا۔

توبہ پہلے مرتبہ میں گناہوں سے ہوتی ہے اسکے بعد کا مرتبہ یہ ہے کہ غفلتوں سے توبہ کرے اور نیکیوں کو ملحوظ رکھے۔ اور اسکے بعد خدا کے سوا ہر چیز سے تائب ہو جائے بعض عارف بالمد بزرگوں نے فرمایا ہے:- جو شخص گناہ کا قصد کرتے وقت تین باتوں کو اپنے ذہن میں حاضر کرے اُسے گناہ سے بچنے کی توفیق روزی ہوگی۔ پہلا گناہ کی بُرائی ہی اور اُس کے کرنے سے جس غضب الہی اور اُس کی ناراضی کا مستوجب ہوگا اسکا دھیان ہو۔ دوسرا نفس کی کمینگی اور اُس کے خدا سے روگرداں ہونے پر غور کرنا ہی اور تیسرا یہ ہے کہ اس بات کو سوچے کہ اگر اللہ اپنے بندہ کو پکڑنا چاہے تو وہ بڑا قادر اور قادر ہے اور اُسے سخت سزا دے سکتا ہے۔ پس اسکے بعد تصور کرے کہ خدا نے کیونکر اُسے معاف فرما دیا اور اپنی عنایت سے اُسکے گناہوں کی پردہ پوشی کی ہے جو شخص ان باتوں کا دھیان اپنے دل میں لاسکے گا خدا کو منظور ہوگا تو وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا اور عصمت پائے گا۔

مجاہدہ :- مجاہدہ اس مقام کا نام ہے کہ نفس کو اس کی رغبتوں سے باز رکھا جائے اور اس سے اس کے خلاف خواہش کام لیے جاویں اسے ذلت کی سزا دیکر اس کی قوت کو توڑا جائے۔

مجاہدہ کی قسمیں ہیں۔ اول عوام کا مجاہدہ۔ اور دوسرے خواص کا مجاہدہ پہلی قسم کا مجاہدہ اعمال کو پوری طرح ادا کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم کا مجاہدہ احوال باطن کی صفائی حاصل کرنے سے پورا ہوا کرتا ہے۔

بعض صوفیہ کا قول ہے :- جو شخص یہ خیال کرے کہ طریقہ تصوف کا کوئی راستہ اور اس کے مقامات کا کوئی مرحلہ اس پر بغیر مجاہدہ کے کس سلیکا اور عیاں ہوگا وہ غلطی میں مبتلا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ مجاہدہ ایک ضروری چیز ہے۔ انسان کو چاہئے کہ وہ اپنے نفس سے مجاہدہ کرنے میں بہت سخت کوشش کرے اور نفس کی شامتوں اور آفتوں سے بہت ڈرتا رہے اس کے سامنے آرام و راحت کا دروازہ بند کر دے اور تکلیف و محنت کا در کھول دے۔ عزت کا درسدود کرے اور ذلت کا دروازہ داکرے۔ آسائش کو خیر باد کہے اور کوشش میں سرگرم رہے۔ راتوں کا سونا ترک کرے اور انہیں جاگ کر عبادت میں بسر کرے۔ دولت و ثروت سے منہ موڑے اور فقر و فاقہ سے رشتہ جوڑے۔ امیدوں کے ور کو قفل لگا دے اور موت کے لیے تیار ہو کر کا دروازہ کھول لے۔

اور نفس کی خرابیوں اور آفتوں میں سے بڑی باریک اور مشکل نظر آئیوالیفت یہ ہے کہ وہ اپنی تعریف کو بہت پسند کرتا ہے اور اپنے تئیں دیکھنے والوں کی نظر میں اچھا دکھانا چاہتا ہے ان باتوں سے بہت بچنا چاہئے۔

مخالفت نفس :- نفس کی مخالفت تصوف میں واجب ہے۔ کیونکہ نفس سب سے

بڑا دشمن ہو اور یہ امر خدا کے غضب و قہر سے سجدہ قریب پہنچانے والا ہو کہ آدمی نفس کو اور اس کے احوال کو دیکھتا رہے یعنی ان کا لحاظ رکھے اور اس سے بھی زیادہ سخت بڑائی یہ ہے کہ نفس اپنے افعال پر بدلہ اور عوض کا مطالبہ کیا کرتا ہے۔ آدمی کو چاہئے کہ اس بات کا خیال ترک کر دے۔ نفس اور خواہش نفسانی کی پیروی کو چھوڑ دے اُن کے کئے کے خلاف کام کرے۔ نفس کبھی سچائی سے کام نہیں لیتا۔ صوفی پر واجب ہے کہ ہمیشہ نفس کو جھوٹا ہی سمجھے اور اُس کی کسی بات کو پسند نہ کرے۔ نہ کبھی نفس سے راضی ہو اور نہ کسی دم اُس کی کچھ قدر و قیمت سمجھے۔

نفس کے بہت سے بُرے اخلاق ہیں مثلاً حسد، غیبت، حرص اپنی بڑائی کا خیال، خود پسندی، غور۔ اور ایسی ہی دوسری باتیں۔

جوہر ۱۔ جمع مجاہدہ کا ایک رکن ہے۔ اہل سلوک نے رفتہ رفتہ بھوکے رہنے کی عادت ڈالی ہے وہ جسم کو قائم رکھنے کی ضرورت سے زائد کمانے کو کبھی پسند نہیں کرتے۔ زیادہ خواری سے باز رہتے ہیں۔ بس اتنا ہی کمانا کھاتے ہیں جو بدن کی قوت کوئی اہلکہ قائم رکھے اور اس بات میں انہوں نے بہت سے سرچھپے پائے ہیں۔ رو د باری کہتے ہیں۔ اگر صوفی پانچ دن فاقہ کے بعد بھی یہ کہے کہ میں بھوکا ہوں تو اسے باز میں جانے کا حکم دو اور کہو کہ محنت کر کے کمانا کھائے۔

سنت بھی یہی ہے کہ آدمی صرف چند لمحوں کے لیے کمانا کرے جس میں اُس کی بدنی طاقت قائم رہے ورنہ یہ کافی ہے کہ پیٹ کے تین حصے کرے۔ ایک نہائی کمانے سے۔ دوسری تہائی پانی سے بہرے اور تیسری تہائی کو سالن آنے جلانے کے لیے خالی رکھے۔ روزہ رکھے تو افطار کا وقت آنے پر افطاریں جلدی کرنا چاہئے۔ اور سخی کمانے میں دیر لگانا سنت ہے۔

سہرہ۔ یعنی شب بیداری اور جاگنا۔ آدمی کو لازم ہے کہ جب نیند بہت غلبہ کری

اُسی وقت سوے۔ رات کا چوتھا حصہ سونے کے لیے کافی ہے اور اتنے میں نیند پوری نہ تو ایک تہائی حصہ رات کا سو کر بسر کرے جس کی مقدار چار گھنٹے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ آدمی نماز عشا کے بعد سو رہے اور آدھی رات گزرنے کے بعد اٹکر عبادت میں مشغول ہو۔ اور گرمیوں کے دن میں دوپہر کے وقت ایک گھنٹہ کے قریب قیلولہ کر لیا کرے۔ یعنی لیٹ جائے یا سو رہے۔ بہت زیادہ سونا اچھا نہیں ہوتا اس سے واس کد ہو جاتے ہیں۔

صمت :- یعنی خاموشی۔ اور بات اسی میں ہے۔ عقلمند آدمی کو لازم ہے کہ بغیر ضرورت کے ہرگز نہ بولے۔ لڑائی جھگڑے، بکیرے، فحش، کج صحبتی، بدزبانی، گالی گلوچ، لعنت کرنے کسی مسلمان کو گناہگار بنانے، کسی کو بد عادی بنانے، ہنسنے، مذاق کرنے کسی کی ہنسی اڑانے کسی کا نام رکھنے، راز کو کھول دینے اور غیبت چھٹی تلخ اور یہ ٹھان کر وعدہ کرنے سے کہ اسے پورا نہ کر لیا اپنی زبان بند رکھے۔ دوستوں کے مابین اس قسم کی باتیں نہ کرے کہ اس کے منہ پر اس کی ایسی اور دوسرے کے ساتھ اس کی ایسی لکڑ اور بات بڑھا دے اور نہ کوئی ایسی بات زبان سے نکلے جس کے کہنے کی ممانعت کی گئی ہو۔ فضول اور بیکار باتیں کرنا بھی بُرا ہے۔

ہاں کام کی بات کہنا چاہئے اور ایسی ضروری باتیں کرنا چاہئے جن کا کہنا لازمی ہو۔ مثلاً صدقہ کا حکم دینا۔ نیک کام کرنے کو کہنا اور لوگوں کی آپس میں صلح کر دینا کہ یہ باتیں شرع کے حکم سے کرنی ضروری ہیں اور عقل کے اعتبار سے بھی قابلِ تعریف اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ چپ رہنے کے موقع پر خاموش رہنا مردوں کی صفت ہے جیسے کہ بولنے کی جگہ بولنا بہت اچھی عادت ہے۔

عزالت :- عزالت یعنی گوشہ نشینی بری عادت رکھنے والوں سے دور رہی اور الگ بھاگنے کا نام ہے۔ یہ اس لیے تاکہ ان کی آفتوں سے بچا رہے اور عبادت کے

لیے بفرانت وقت ملے۔ عزلت کے آداب میں ایک بات یہ ہے کہ اُسے اختیار کرنے سے پہلے اس قدر شرعی علوم کو حاصل کرے جس قدر کہ اُسے اپنے کام میں موجہ بوجہ حاصل کرنے کے واسطے ضروری ہیں اور عزلت سے یہ نیت کرے کہ اور لوگ اُس کی برائیوں اور شر سے محفوظ رہیں۔ یہ کہی نہ خیال کرے کہ وہ اوروں کی شر سے بچنے کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے۔ یہ کہیں یا ایسے ہی کسی تنہا مقام میں بیٹھتا ہے تاکہ لوگ وہاں آکر اُس کے وقت کو ضائع نہ کریں۔ اور جس جگہ عزلت گرین ہو وہاں سے بغیر ضرورت کے پہرہ باہر نہ نکلے۔ مثلاً نماز کی جماعتوں میں شریک ہونے اور جمعہ اور عیدین کی نماز ادا کرنے کے لیے یا علمی مجلسوں میں جانے کے واسطے باہر نکلنے باقی وقت عزلت میں کاٹے۔ پس اپنے خدا کی یاد میں مصروف رہے اور اُسی کی خوشنودی کا طالب رہے۔ عزلت نشینی کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ ہر اپنے نفس کا کوئی مطالبہ اسباب معاش کے بارہ میں نہ سمجھے ورنہ اُس کی عزلت اُس کے لئے مستند ہو جائیگی۔

تقویٰ۔ تقویٰ کی حقیقت یہ ہے کہ خدا کی عبادت کے ذریعے اسکی عقوبت سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ بحالیکہ وہ طاعت واجب بھی ہے تقویٰ کی اصل یہ ہے کہ پہلے شرک سے پرہیز کرے اور اُس کے بعد گناہوں سے محترز ہو۔ اور اس درجہ کا تقویٰ حاصل ہونے کے بعد مزید ترقی یہ ہے کہ پرشہ کی باتوں سے بچتا رہے اور بعد ازاں فضول باتوں کو ترک کر دے۔ اور جب تقویٰ کا یہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے تو مرد و مومن بندوں پر ظلم کرنے، انکے حقوق مارنے اور مہتمم کے گناہوں سے نجات پا جاتا ہے خواہ وہ گناہ بڑے ہوں یا چھوٹے اور دل کے گناہوں کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ جیسے ریا، نفاق، خود بینی، غور، حرص، لالچ اور خلق کا خوف وغیرہ یا اُن سے کوئی امید رکھنا۔ یا جاہ اور ریاست کی طلب اور اپنے اپنا

جنہی برتری کی خواہش۔ یا ایسے ہی دیگر امور۔

معتقی شخص اپنے نفس پر قادر ہوتا ہے۔ وہ نفسانی خواہشوں کو ترک کر دیتا ہے اور انکی مخالفت کی قدرت رکھتا ہے اور اس سے بھی اترتی کر کے ارادوں اور آرزوں تک سے دست بردار ہو جاتا ہے حتیٰ کہ آخر کار خدا کے سامنے کسی چیز کو بھی پسند نہیں کرتا اور نہ اپنی طرف سے کوئی تقدیر کرتا ہے۔ جو کچھ خدا اسکے لیے کر دے اُسی پر قانع رہتا ہے تلاش روزی میں کسی جہت یا سبب کی طرف رخ نہیں کرتا۔ اور نہ نقصانے اُسی میں کوئی اُقرار من کرتا ہے۔ بلکہ تسلیم و رضا پر ثابت قدم ہو کر اپنے معاملہ کو خدا کے سپرد کر دیتا اور اُسی کے ہر دوسرے پر ہونٹیتا ہے۔ اپنے تئیں بچان مردہ کی طرح خدا کے ارادے و مشیت کے سامنے ڈال دیتا ہے اور اسی سبب سے کہا جاتا ہے کہ آدمی کے تقوے پر تین باتوں سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اول جو چیز اُسے نہ حاصل ہو اُسکے بارہ میں اچھے طور سے توکل پر قائم رہنا دوسرے جو کچھ بلجائے اُسکے بارہ میں بخوبی راضی برضا رہنا۔ اور سوم جو چیز اہل حق سے جاتی رہے اُسپر عمدہ طور سے صبر کرنا۔

ورع۔ ورع اس بات کا نام ہے کہ آدمی شبہ کی باتوں اور فضول و بیکار کاموں تک کو ترک کر دے۔ بعض صوفیہ کا قول ہے۔ "ہر ایسی چیز جو آدمی کو یاد خدا سے باز رکھے یا اپنے میں مبتلا کر لے وہ شبہات ہیں داخل ہے اور ہر وہ شے جو تم کو خلق کے ہاتھوں سے ملے اور تم اس کی وجہ سے مخلوق کے مزید دست نگر ہو جاؤ اور خدا پر نظر رکھنا چھوڑ دو وہ بھی شبہ ہے۔"

اور ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں :- ہر ایسی بات جو سینہ میں خلش پیدا کرے ہی شبہ ہے ایسے انسان کو یہ لازم ہے کہ جس بات سے اُسپر خلق کا اِزام آتا ہو اور ہر وہ کام جسکے کرنے سے شرعی مواخذہ میں مبتلا ہونیکا اندیشہ ہو یا نفس کو اسکی خواہش ہو یا دوسرے آدمیوں کی ارادت کرنی پڑے اُسے بالکل چھوڑ دے۔"

اور صاف ستھرا حلال و حرام کی وجہ سے آدمی خدا کا گنہگار اور نافرمان نہ ہو اور نہ اس میں
ہنس کر خدا کو بھول جائے۔

دور کا ایک ظاہر اور وہ یہ ہے کہ انسان کوئی حرکت بھی کرے خدا ہی کے لیے کرے
اور اس کا باطن یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا دخل ہی نہ ہو۔
صوفیہ نے فرمایا ہے: دور اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی خیل
کی دس فصلتوں کو اپنے لیے لازم نہ بنائے۔

(۱) زبان کو غیبت سے بچائے۔

(۲) ہلکانی سے پرہیز کرے۔

(۳) ہنسی مذاق سے بچے۔

(۴) حرام سے بھی آنکھیں نیچی رکھے۔

(۵) زبان کا سچا ہو۔

(۶) نیکی کی توفیق پانے میں خدا کی عنایت کا قائل رہے۔ تاکہ اپنے نیک ہونے
پر گمنند نہ کرے۔

(۷) مال کو صرف راہ حق میں خرچ کرے۔ اور باطل راہ میں نہ کرے۔

(۸) بڑائی اور برتری سے دور رہے۔

(۹) فرائض کو پوری طرح ادا کرے۔

(۱۰) طریق سنت و جماعت پر قائم رہے۔

زہد :- زہم - حرام کو بالکل چھوڑ دینے اور بیکار حلال باتوں سے بھی دست بردار
کر لینا نام ہے۔ اور آدمی کو اس وقت تک کسی زاہد نہیں کہا جاسکتا۔ جب تک کہ اُس کی یہ حالت
نہو جائے کہ اگر خداے پاک تین دن تک اسے روزی نہ دے اور اُس کا رزق بند
کر دے تب بھی وہ عبادت و طاعت الہی میں کمزوری نہ دکھائے۔ اگر یہ بات نہو گی تو

زہد ہی نہ ہو گا بلکہ وہ جہل اور نصیحت ہے۔

زہد کی دو علامتیں ہیں۔ اول یہ کہ جب اُسے کچھ ملے تو وہ ایثار کرے اور دوم یہ کہ جب اُسے کچھ ملے تو وہ اس بات سے اپنے دل میں راحت پائے اور خدا کے خاص بندہ کا زہد یہ ہے کہ تمام ایسی باتوں کو چھوڑ دے جو بندہ کو خدا سے غفلت میں ڈالتی ہیں۔ صبرِ صبر اس بات کا نام ہے کہ نفس کو ناپسند بات کے برداشت اور سہار کا خوگر بنائے اور لذیذ شے کے نہ ملنے سے بے قرار نہ جانے کی عادت ڈالے۔

صبر کی کئی قسمیں ہیں (۱) خدا کے حکموں پر صبر کرنا یعنی انکو پوری توجہ اور دلچسپی سے ادا کرے۔ (۲) خدا کی نینگ کی ہوئی باتوں پر صبر کرنا۔ یعنی اُن سے باز رہے۔ اگرچہ نفس انکی طرف سے کیسی ہی رغبت دلائے اور (۳) یہ کہ قضاے ایزدی سے جو بلائیں آئیں انکو جیلے اور محنت و مشقت اٹھائے۔ مگر اس برداشت معائبیں خدا سے امداد کا طالب ہے۔ یعنی اُس سے بلاؤں کے جھیلنے کی قوت مانگتا رہے اور اس قسم کا صبر واجب ہے۔

فقر فقیر ہے کہ آدمی اپنی کسی ملک کو دیکھنے اور اُس کا خلیا تک دل میں لانے سے کفارہ گشتی اختیار کرے۔ بس خدا کے ساتھ مستغنی ہے۔ فقر کی نشانیاں بہت سی ہیں از انجملہ ایک نشانی یہ ہے کہ اگر کسی فقر کے پاس ساری دنیا کی چیزیں ہوں بلکہ کل دنیا ہی اُس کے ہاتھ میں ہو اور وہ اُسے راہ خدا میں خرچ کر دے اُس کے دل میں یہ غلطہ آئے کہ اگر اس میں سے اپنی ایک ہی دن کی غذا کو روک لیتا تو بھی وہ شخص اپنے فقیریں مساوق نہ ہو گا۔

فقیر آدمی کے لیے اپنے فقیریں کم سے کم یہ چار باتیں لازم ہیں۔

(۱) علم کا ہونا جو اُسے قاعدہ کا پابند رکھے۔

(۲) دُرع جو اسکو کج روی سے روکے۔

(۳) یقین جو اُس کو ایثار اور اتفاق کا مادہ رکھے

(۴) ذکر جو اُس کی تسکین دل کا باعث اور اُس کا سوس ہو۔

کسی فقیر کا فقر اس وقت تک ہرگز درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اُسے خود لینے سے دوسرے کو اپنی چیز دی ڈالنا یاد نہ پند نہ ہو۔

فقیر کو آرام و راحت اُسی وقت ہوتی ہے جبکہ وہ اپنی ذات کے لیے بجز اُس وقت کے جس میں وہ ہے اور کوئی چیز نہ دیکھے یعنی اپنی قلبی کیفیت میں محو رہے اور دنیا کی کسی بات کا خیال اُسے بالکل نہ ہو۔

صوفیائے کرام فرماتے ہیں :- فقر کے کئی درجے ہیں۔ اسکا پہلا درجہ یہ ہے کہ فقیر اپنے فقر کا خیال کرنے سے کنارہ کش ہو۔ دوسرا درجہ فقر کا یہ ہے کہ فقیر اپنے اعمال احوال اور مقامات کو دیکھنے سے بھی دور بہاگے۔ اور تیسرا درجہ فقر کا یہ ہے کہ فقیر اپنے آپ کو فقر اور اسکے لوازمات سے بری ہو نیوالا ہی نہ سمجھے۔ یعنی اپنی بابت کسی قسم کا خیال تک دل میں نہ لائے اور کسی نہ سمجھے کہ وہ بھی کچھ ہے۔

اگلے وقتوں کے فقر اور فقر کے درجوں میں ایک دوسرے سے کم و بیش اور متفاوت تھے۔ ان میں سے بعض کی یہ حالت تھی کہ نہ اپنے بھائی بندوں سے کچھ لینا قبول کرتے تھے اور نہ بادشاہ وقت سے کچھ لیا کرتے تھے بلکہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھاتے اور کھاتے کھلاتے تھے اور کسی کا یہ شیوہ تھا کہ بھائی بندوں اور بادشاہ وقت سے جو کچھ ملتا اُسے قبول کئے کہ جو کچھ بھائیوں سے لیا ہوتا وہ ان لوگوں پر خرچ کرتا جو اپنے احتیاج کو پوشیدہ کرتے تھے یا بچا اور عاجز تھے اور جو کچھ سلطان سے لیا ہوتا اُس کو سکینوں پر خرچ کیا کرتا تھا۔ بعض فقیر صرف بھائیوں سے لینا قبول کرتے تھے اور سلطان کا عطیہ ہرگز نہیں لیتے تھے۔ انکا دستور تھا کہ جو کچھ بھائیوں سے لیتے اُسکا عمدہ بدلہ دیتے تھے۔ اور بعض کی یہ حالت تھی کہ وہ محض بادشاہ کا عطیہ لیا کرتے تھے اور بھائیوں سے کچھ نہیں لیتے تھے۔

یہ لوگ کہتے تھے کہ بادشاہ دیتا ہی تو احسان نہیں رکھتا۔ مگر بھائی بند دیکر احسان جتاتے ہیں اور سنت یہ ہے کہ جو کچھ فقیر کو بلا سوال طلب اور بغیر انتظار نفس کے بلجائے یا اسکے پاس آجائے اسے کبھی واپس نہ کرے کیونکہ وہ اسی کا رزق ہے جو خدا نے اسکے پاس پہنچایا ہی اہل سوال کے ذریعے سے جو آمدنی ہو وہ بڑی ہے۔

اور سوال صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ لوگوں سے مانگا جائے بلکہ جس طرح زبان سے سوال ہوتا ہے اسی طرح سوال کی حالت بھی بنائی جاسکتی ہے اور زبان حال سے سوال کرنا ممکن ہے۔ چنانچہ جو شخص خرقہ پوش ہو کسی خالق یا مسجدیں بیٹھ رہے وہ بھی سائل ہی ہے۔

فقر میں خدا کے ساتھ استغنا کرنا واجب ہے۔ جو شخص مستغنی باللہ نہ ہو گا خدا اسے خلق کا جہت نہ کر دے گا اور جس کو خدا کے ساتھ استغنا ہو گا خدا خلق کو اس کا محتاج نہ کرے گا اسی لیے اگر فقیر کو اور آدمیوں سے کوئی ضرورت آپڑے تو اسے لازم ہے کہ پہلے اپنی حاجت خدا پاک کے حضور میں پیش کرے۔ اب اگر خداوند کریم وہ حاجت اور لوگوں سے پوری کر دے تو خدا اور ان بندوں و دونوں کا شکریہ ادا کرے اور اگر خدا اس کی حاجت کو منع کر دے اور پورا ہونے سے روک دے تو کسی آدمی کی بُرائی نہ کرے۔ بہر حال فقیر کو خدا کے ہوا اور کسی سے کچھ سوال نہ کرنا چاہئے اس بات سے سخت پرہیز واجب ہے قناعت :- قناعت اسکو کہتے ہیں کہ نفس انسانی اپنے رزق مقسوم پر راضی ہے اور زیادہ طلبی نہ کرے۔ ایک قول یہ ہے کہ قناعت موجود پر اکتفا کرنے اور جو کم ہو سکے لالچ سے خالی ہونیکا نام ہے۔

سب سے زیادہ قانع آدمی وہ شخص ہو گا جو دوسرے آدمیوں کی بہت زیادہ امداد کرتا ہو اور ان سے بہت کم کوئی مدد میسر نہ آئے۔

بوسلیمان دارانی کا قول ہے :- قناعت رضا کے ساتھ ہی قربت و منزلت

رکستی ہے جو قرب منزلت کے درع کو زہ کے ساتھ ہر اگر قناعت رضا کا دیا چاہے اور اس کا آغاز
ہے تو درع زہ کا سر آغاز ہے۔

توکل :- خدا پرچہ پروہ کرنے اور آدمیوں کی مدد کی طرف سے مایوس ہو جانیکا
نام توکل ہے۔ توکل کا محل ہے قلب۔ اسلئے اس بات کو معلوم کر لینے کے بعد کہ تقدیر
خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے توکل کے لیے بظاہر حرکت کرنا توکل کے کچھ ہی منافی نہیں۔
بس وہ اپنی طرف سے کوشش کرے اور دشواری پیش آئے تو اس کو منجانب اللہ سمجھے
اور ہسانی حاصل ہو تو اسے خدا کی عنایت کا کرشمہ جانے۔ بہر حال ہر چند کہ بندہ کو اس
بات کی سخت تر ضرورت ہے لیکن متوکل کو کبھی اس بات کی طرف توجہ نہ کرنا چاہئے۔ وہ
سکون الی الحق کی حقیقت سے کبھی نہ ٹلے اور جبکہ اس کو اس حقیقت پر وقوف ہی ہو۔
توکل کا ابتدائی درجہ باری تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرنا ہے اس کے بعد تسلیم کا مرتبہ ہے۔
اور بس سے آخر میں تفویض کا درجہ ہے۔

متوکل شخص کی شناخت یہ ہے کہ وہ کسی سے سوال نہ کرتا ہو۔ اور نہ کسی کے پیش
کو رو کرے اور جو کچھ آجائے اسے اپنے پاس روک کر نہ کہے۔

یقین :- توکل کے بارہ میں یقین ہی اصل شے ہے یقین اس بات کا نام ہے
کہ آدمی احکام شریعت میں اور اس بات میں کہ روزی بہر حال یلگی اور جزا کے وقوع
میں۔ اور خدا تعالیٰ کے اس کے احوال سے واقف ہونے میں کسی قسم کا شک نہ کرے
یقین کا اثر یہ ہے کہ آدمی کو مسخرات کی طرف بالکل التفات نہیں رہ جاتا وہ طلب میں خستہ
سے کام لیتا ہے اور جو چیز ہاتھ سے جاتی رہی اس پر تاسف نہیں کرتا۔ راہ عبادت و عطا
پر قدم بڑھاتا ہے اور گناہ سے باز رہتا ہے۔ اور ظاہر و باطن دونوں کی اصلاح کا
سجد خیال رکھتا ہے۔

یقین کی علامت یہ ہے کہ آدمی دوسرے آدمیوں سے بہت کم ملے ملے صحبت

وزم آرائی سے گریزاں ہے اگر اُسے کوئی کچھ عطا کرے تو اُس کی مدح سرائی نہ کرے اور کوئی نہ دے تو اُس کی مذمت سے سروکار نہ رکھے۔

اور یقیناً یقین کی علامت یہ ہے کہ انسان ہر شے میں خدا ہی پر نظر کرے۔ ہر امر میں اُسی کی طرف رجوع لائے اور ہر حال میں خدا ہی سے مدد کا خواہاں رہے۔

شکر: شکر سے یہ مراد ہے کہ آدمی نیاز مند اور بطور پر نعم کی نعمت کا اعتراف کریں اور یہ سمجھنا کہ خدا تعالیٰ ہی نے ادا سے شکر کی توفیق دی ہے یہ ہی ایک قسم کا شکرِ اوستہ اچھا شکر ہے۔

انسان کو چاہئے کہ دنیا کی نعمتوں کے بارہ میں اپنے سے کم درجہ کے آدمی کو دیکھ کر اپنی حالت کے اس سے ہتر سونے پر شکر گزار ہو اور دین کے بارہ میں اپنے سے بڑے آدمی کو دیکھنا مناسب ہے تاکہ اسکا سامنے کی خواہش میں نیک اعمال کو بسرگرمی تمام کیا کرے۔ اور اپنی تقصیروں کا تدارک کر سکے۔

انسان پر مصیبتوں کی حالت میں شکر خدا واجب ہوتا ہے۔ ایسے کہ یہی نعمت کیا کم ہے جو اس کو موجودہ مصیبت سے بڑھ کر مصیبت میں نہیں ڈالا گیا اور یہ کہ اسکے لیے گناہوں کی سزا دینا ہی میں ملے اور آخرت پر نہیں ملتی رہی اور اس بات کا بھی شکر واجب ہے کہ مصیبت ہے تو دنیا کی ہی دین کی مصیبت نہیں ہے۔ علاوہ ازیں دنیا کی تکالیف اور مصائب کے برداشت کرنے پر ثواب ملنے کی بھی امید ہے اور مصیبتوں سے انسان کے قلب دنیا کی محبت کم ہوتی ہے۔ غرض کہ بلاشبہ یہ سب بڑی نعمتیں ہیں اور اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو ہرگز گن نہ سکو گے۔ ایسے خدا کی تمام نعمتوں پر شکر واجب ہے اور انسان کو ہر حال شکر ایزدی کرنا چاہئے۔

زبان سے شکر ادا کرنا عاجزی اور بندگی کے طور پر اقرارِ نعمت ہے اور جس طرح زبان سے شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طور پر اعضا اور جو ارح سے بھی شکر کا ادا کرنا

مکن ہے۔ اعضا کی شکر گزاری یہ ہے کہ اُن کو خدا سے بزرگی طاعت اور عبادت میں مصروف رکھا جائے اور قلب سے شکر ادا کرنے کے یہ معنی ہیں کہ نعمت ایزدی کی قدر کرے اور خدا تعالیٰ کے احسان کو پیش نما و خاطر رکھے۔

اور ایک قول یہ ہے کہ شکر کی صفت اور تعریف یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو نعمت کے بارہ میں محض طفیلی تصور کرے۔
 رخصانہ: یہ توکل کی حد اور انتہا ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ تقدیر پر بالکل اعتراض نہ کرے۔

رضا کی مشناخت یہ ہے کہ آدمی قضاء الہی کے قبل ہی اختیار کو ترک کر دے۔
 اور نفاذ حکم ایزدی کے بعد اُس کی کچھ ہی تلخی محسوس نہ کرے اور بلاؤں کے هجوم پر اُس کو خدا کی محبت کا اور جوش بڑھے۔

حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں: جس شخص نے اس بات پر پیر ہو کر لیا کہ خدا سے پاک اُس کے لیے جو کچھ پسند فرمایا گا وہی بہتر ہے وہ شخص خوشنودی خدا کے سوا اپنے لیے اور کسی شے کی تمنا ہی نہ کرے گا۔

رضا زہد سے تفصیل ہے۔ ایسے کہ راضی برضا شخص اپنے مرتبہ اور منزلت سے بالاتر رتبہ کی کوئی تمنا نہیں کیا کرتا۔ اسود جہ سے صوفیائے کرام نے فرمایا ہے: اگر خدا سے پاک کسی بندہ کو ایک سبب یا حال۔ یا مقام میں اقامت عطا فرمائے تو اُسے چاہئے کہ اس مقام سے نکل کر دوسرے مقام میں جانے کی خواہش نہ کرے خواہ وہ مقام اُس کے مقام سے کم درجے کا ہو یا بلند رتبہ کا۔ اور نہ اپنے مقام ہی میں قائم رہنے کی کوئی رغبت ظاہر کرے۔ اپنے تئیں بالکل مرضی الہی پر چھوڑ دے۔ یہاں تک کہ خدا ہی اُسے اُس مقام سے نکالے

اور کسی بندہ کے کسی مقام میں ٹھہرائے جانے کی یہ شناخت ہے کہ اُس پر

اس مقام کے واجبات ادا کرنے، آداب ملحوظ رکھنے اور اُس سے نفع اٹھانے کے نتیجے میں مرتب ہونگے اور وہ اُسی کے ساتھ عبادت الہی میں ہمیشہ قائم رہیگا اور حضور ولایت طاعت میں نہمک ہوگا۔

پہلے بات کی علامت کہ خدا ایک بندہ کو کسی مقام سے نکالتا ہے ہے کہ اُس کے شیخ کی طرف سے کوئی صاف صاف اشارہ ہو گیا یا تلف غیبی من جانب اللہ صریحاً اُسے آگاہ کر لیا۔

حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :- فقط اذن ہوتے ہی فوراً اسی پر کثافت نہ کر لینا چاہئے بلکہ اتنا توقف کیا جائے کہ دوبارہ پرالمام ہو اور وہ موگد ہو جائے۔ یا کوئی اس قسم کی علامت نمایاں ہو جو اولیاء اللہ کے لیے ظاہر ہو کر تی ہے۔ یا یہ کہ حکم ایزدی بغیر تیرے اختیار کے تجھ پر اپنا عمل کرے۔

اور اس بات کو خوب یاد رکھنا چاہئے کہ جس بات کو شیخ نے پسند کیا ہے وہ بات خدا کی پسندیدہ ہے اُسکے بارہ میں آدمی کو کسی اشارہ کی حاجت نہیں ہونی چاہئے ہاں مباح امر میں غیبی اشارہ کی ضرورت ہے اور اُسکا منتظر رہنا لازم ہے۔ حسن خلق :- خوش اخلاقی تصوف کا جز اعظم ہے اور خاصہ لازمہ اور جن خلق اس بات کا نام ہے کہ آدمی پس منہ رہے۔ کسی کو اس سے ایذا نہ پہنچے اور ہاتھ کا سنی ہو۔

اور حسن خلق کی علامت یہ ہے کہ بندہ معرفت الہی کی شدت سے ایسا سرخاں و سرخ ہو جائے کہ نہ اس کو کسی سے خصومت ہو اور نہ کوئی اُسکا معاند ہے۔

جو داور سخا :- جو شخص اپنے مال کا کچھ حصہ سانی کے ساتھ خدا کی راہ میں دے اور کچھ حصہ اپنی ضرورتوں کے لیے ہٹے دے وہ سخی ہے۔ اور جو شخص اپنے مال کا اکثر حصہ سانی کے ساتھ دوسروں کو دیدے اور توڑا سا اپنے واسطے رہنے دے وہ جو اد ہے لیکن جو آدمی خود مصیبت و تکلیف برداشت کرے اور اپنا تمام مال

راہ مولائیں دے ڈالے وہ موثر ہے۔

اسمارین خارِ جہ فرماتے ہیں: ”مجھے یہ ہرگز پسند نہیں کہ کوئی شخص مجھ سے کچھ سوال کرے اور میں اُسکو محروم پسروں کیونکہ اگر وہ عزت دار اور صاحبِ آبرو ہے تو میں اُس کی حاجت برآری کر کے اُس کی آبرو کو تلف ہونے سے بچاتا ہوں اور اگر لئیم بد طبعیت ہو تو بھی اُس کی حاجت رد الٰی کر کر اپنی آبرو بچا لیتا ہوں۔“

انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو کچھ اُس کے پاس ہو خود اپنی ذات پر خرچ کرے اس کے بعد باقی ماندہ میں سے پہلے بال بچوں کو دے اور اس سے بھی لپٹا ہو تو اپنے نزدیک کے رشتہ داروں کو دے اور اس سے بھی زیادہ خدا نے دیا ہو تو عزیز قریبوں کے بعد پڑوسیوں سے مسلوک ہو اور سب سے آخر میں محتاجوں کی اعانت کرے۔

فتوۃ:۔ فوت اسبات کا نام ہے کہ آدمی ہمیشہ دوسروں کی حاجت برآری کی کوشش میں لگا رہے کسی کو اذیت نہ دے اور جو کچھ اسکے پاس ہو اُس سے دوسروں کی مدد کرتا رہے۔ دوستوں کی عیب پوشی کرے نفس کی خواہشوں کے خلاف رہے۔ تمام مخلوق میں اپنے آپ کو کسی سے بڑا نہ سمجھے چنانچہ اس طرح رہے کہ نہ کسی فقیر کو اُس سے نفرت ہو اور نہ وہ کسی غنی سے روگردانی کرے۔

خسوع اور تواضع:۔ خسوع حق کے انقیاد کا نام ہے خسوع کا محل قلب ہے جس بندہ کا قلب خاشع ہوگا شیطان اسکے پاس نہ ہٹک سکیگا۔ خاشع کی شناخت یہ ہے کہ اگر اُسکو غصہ لایا جائے یا اس کی مخالفت کی کیجائے یا اس کی بات کو رد کر دیا جائے تو وہ ان سب باتوں کو خوشی کے ساتھ انگیز کر لے اور ان سے بکبدہ خاطر نہ ہو۔

اور تواضع حق کے لیے خسوع کا نام ہے۔ تواضع آدمی اپنی ذات کی کوئی قدر و قیمت نہیں سمجھتا اور نہ قدر کا خواہاں ہوتا ہے۔ منکسر مزاج اتنا ہو کہ تمام دنیا کے لوگوں

سے عاجزانہ ملے۔ سب محبت اور خاکساری کیساتھ پیش آئے اور یہی خیال کرے کہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی نہیں نہ اسکا سا کوئی بے مصرف اور ناکارہ ہے۔ جس کی کسی کو کچھ حاجت نہیں کیونکہ وہ کسی کے کام نہیں آسکتا۔

ابن مبارک فرماتے ہیں :- مالداروں پر نگہ کرنا اور فقیروں سے خاکساری برتنا

تواضع ہے۔

تواضع کی شناخت یہ ہے کہ بندہ اپنی ذات کے لیے کوئی حال اور مقام یا کسی قسم کی بلندی کسی پر نہ جانے۔ اور تواضع کبر کی ضد ہے۔ کبر کے بہت سے نشان ہیں۔ از انجملہ مجلسوں میں اونچی جگہ بیٹنا ہے، اور ہم چشموں پریش دستی چاہنا لوگوں کو حقارت کی نظر سے اور گوشہ چشم سے دیکھنا۔ گردن کو جھکنا اور غور سے سر کو نیچا کر مجلسوں میں بلا ضرورت تکیہ لگا کر بیٹنا۔ اس بات کو پسند کرنا کہ خود بیٹھا ہے اور لوگ اُس کے سامنے کھڑے ہوں۔ یا یہ کہ اُسے اٹک کر تعظیم دیں۔ بلا ضرورت اپنے پیادہ ساتنوں میں سوار ہو کر چلنا۔ جب نکلنا تو اس طرح کہ ایک خادم یا ماتحت پیچھے چلتا ہو۔ گھر کے کام کاج کو عیب سمجھ کر نہ کرنا۔ بازار سے اپنا سود ا لانے میں حقارت سمجھنا یا اپنا سامان خود اٹانے کو حقیر جاننا۔ اگر کسی نے اُس کی خدمت میں کمی کی ہے یا اسکو ایذا دی ہے اس پر سخت برہم ہونا۔ بری یا خراباد کم قیمت پوشاک کو چھوڑ دینا۔ اس خیال سے نہیں کہ اس میں صفائی کم ہے یا اچھی پوشاک پہن کر اپنے اوپر خدا کی نعمت کا اظہار مقصود ہے بلکہ اُس میں اپنی حقارت خیال کر کے اُسے چھوڑتا ہے۔ اور اس بات کی علامت یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے بن ٹھن کر آنا چاہے اور تنہائی میں اُس کی کچھ پروا نہ کرے۔ جیسا لباس ہی ہو پیٹو بیٹھا ہے۔ اگر کوئی تنچیں متکبر آدمی کو سلام نہ کرے تو اسے غصہ آتا ہے کہ اس نے کیوں خود سلام نہیں کیا اور تنکیر شخص ہمیشہ اس بات کی محنت کوشش کی کہ تاج کو وہ مناظر میں اپنے خصم اور حریف پر غالب ہی لائے۔

تواضع میں حد سے بڑھنا بھی بُرا ہے۔ مثلاً ایک عالم آدمی کسی جاہل اور عامی شخص سے اپنی خاکساری کرے کہ اُسکے پیچھے چلنے کو تواضع سمجھے۔ حالانکہ اُسکے لیے عالم کی طرف سے اتنی ہی تواضع کافی ہے کہ اُسے حقیر و ذلیل نہ سمجھے۔ اُسکے ساتھ خندہ پیشانی سے باتیں کرے، اسپر مہربانی ظاہر کرے اور اُس کی دعوت کو قبول کر لے۔ اور اگر اُسکی کوئی ضرورت ہو تو اُسے پورا کرنے کی کوشش کرے۔

حُزن۔ یہ ایک قسم کی گرفتاری ہے جو قلب پر وارد ہوتی ہے اور اُسکا سبب یا یہ ہوتا ہے کہ کوئی محبوب شے ہاتھ سے جاتی ہے اور یا یہ کہ کسی بے بدھ چیز کے آنے کی توقع جو حُزن ہو اُگتی ہے۔

حُزن سلوک (راہ طریقت) کے اوصاف میں سے ہے اور قابلِ تعریف اور اچا حُزن آخرت کا حُزن ہے۔ دنیا کا حُزن کبھی پسندیدہ نہیں ہوتا۔ مگر اباعثمان کا قول ہے کہ حُزن ہر صورت میں فضیلت اور مومنین کے لیے مرتبہ کی زیادتی کا سبب ہے بشرطیکہ وہ کسی معصیت کی وجہ سے نہ ہو۔ کیونکہ اگر حُزن کسی شخص کا موجب ہو گا تو شخص کا بھی موجب نہیں ہوتا۔

لبعض سلف کے بزرگوں کا قول ہے کہ مومن آدمی اپنے نامہ اعمال میں جو اکثر نیکیاں پاتا ہے وہ بے غم ہوتے ہیں۔

ابو فضیل بن عیاض فرماتے ہیں: تمام چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے اور عقل کی زکوٰۃ کثرتِ حُزن ہے۔

خوف۔ خوف اس بات کا نام ہے کہ بندہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں خدا کے عذاب سے ڈرنا اور کانپنا ہے۔

خوف کی دو قسمیں ہیں۔ اول رہبت اور دوم خشیہ جس کو رہبت کا درجہ خوف میں حاصل ہو گا وہ خوف کی حالت میں صرف فرار سے سروکار رکھیگا اور صاحبِ خشیہ کو خوف

لاحق ہوگا تو وہ خدا سے بھاگنے کے بجائے خود خدا ہی کی پناہ میں جا بیگا۔
خوف کی علامت امید داری کی کمی ہے اور سکون اور ظاہر و باطن دونوں میں مراقبہ کا دوام
یعنی ہمیشگی مراقبہ۔

ابو سلیمان دارانی رحمہ فرماتے ہیں ”قلب کے لیے مناسب یہی ہے کہ اس پر صرف خوف
غالب رہے کیونکہ اگر اس پر جہار کا غلبہ ہوگا تو وہ فاسد ہو جائیگا۔“
اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :- مومن کا قلب اس وقت تک کبھی
مطمئن نہیں ہوتا اور اس کی گجھراٹ اس وقت تک سکون سے نہیں بدلتی جب تک کہ وہ
دوزخ کو اپنے پس پشت نہ چھوڑ جائے، یعنی دوزخ سے گزر نہ جائے۔

رجاء :- رجاء یعنی امید اس بات کا نام ہے کہ دل کو کسی آئندہ حاصل ہونی والے
محبوب سے تعلق رہے۔ خدا سے حسن ظن رکھنا بخیر رجاء کہے ہیں۔ رجاء کی تعمیل اس وقت تک
نہیں ہوتی جب تک کہ بندہ طاعت گزاری میں پورا نہ اترے۔ جو شخص کہ گناہوں میں لپکتا
رہے یہ کہا کرتا ہے کہ اے خدا سے مغفرت کی امید ہے وہ دھوکے میں پڑا ہے۔ رجاء کی علامت
یہ ہے کہ آدمی کو نیک اعمال کے بارگاہ الہی میں قبول کیے جانے کی توقع رہے اور وہ اس بات
کا امید دار ہو کہ پروردگار عالم اس کی توبہ کو منظور فرما کر اسے اپنی بخشش سے سرفراز کر لیگا۔

مراقبہ :- ہمیشہ خدا پر نظر رکھنا اور اس کے افعال و احکام کا منتظر رہنا مراقبہ کہلاتا ہے۔ پورا
مراقبہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ بندہ ہمیشہ یہ نہ جاننے لگے کہ خدا سے پاک اسکو دیکھتا اور
اسکی حرکات و سکنات پر مطلع رہتا ہے۔ انسان مراقبہ کے اس مرتبہ پر اس وقت پہنچتا ہے جبکہ وہ
پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنے کی کڑی منزل سے گزر جائے جو بندہ اپنے دلی
خیالات پر ہی خدا سے پاک کو نگراں جانے لگا اللہ پاک اس بندہ کے اعضاء کو گناہوں سے
محفوظ کرے گا اور اسے معصوم صفت بنا دیگا یعنی پر اس بندہ سے کسی گناہ کا ارتکاب ہی
نہو سکیگا۔ اور یہ سب مراقبہ کی برکت ہوگی۔ اس لیے مراقبہ ہی تمام نیکیوں کی بنیاد ہے۔

اور بقول ذوالنون مصری مراقبہ کی علامت حسب ذیل ہے۔

جس چیز کو خدا نے اچھا کہا ہے اُس کو اچھا سمجھنا جس کو خدا نے عظمت دی ہو اُسکی تعظیم کرنا اور جسے خدا نے حقیر اور کم رتبہ کیا ہو اُسکو ذلیل ماننا مراقبہ کی صحیح ہونے کی علامت ہے اور بندہ کو یہ بات اُسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ وہ اپنے تمام کاموں اور حرکات و سکنات کے بارہ میں اس بات کو محسوس کرتا رہے کہ خدا سے پاک اُسپروری نظر رکھتا ہے چنانچہ حدیث صحیح الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک "میں اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

ذکر - راہ سلوک میں ذکر ایک قوی رکن ہے بلکہ طریقت میں اصل شے یہی ہے اور بغیر اس کے وصول الی اللہ کبھی ممکن ہی نہیں۔

ذکر کی دو قسمیں ہیں۔ ذکر لسان اور ذکر قلب۔ قلب کا ذکر نہایت مؤثر ہے اور ذکر لسان سے افضل کیونکہ وہ ریاض اور عظمت سے بہت دور ہے۔ مگر بندہ کے لیے کامل تر ذکر یہ ہے کہ خدا کو زبان اور قلب و نون سے یاد کرے اور ذکر الہی سے محض اُسکا حضور اپنا مقصد رکھے۔

داسطی رحمہما قول ہے :- "ذکر غفلت کے میدان سے مرفوعا مشاہدہ میں جانے کا نام ہے جباً لیکہ بندہ پر ذکر کے وقت خوف کا غلبہ اور محبت کا جوش طاری ہو" اور ذوالنون مصری فرماتے ہیں :- ذکر اس بات کا نام ہے کہ ذکر کو ذکر سے بھی غنیمت ہو جائے۔

نوی رح کہتے ہیں۔ ہر شے کے لیے ایک مزا ہے اور عارف باللہ کی مزا یہ ہے کہ وہ ذکر سے منقطع ہو جائے۔

ایک اور قول ہے :- خدا کو قلب سے یاد کرنا مریدان راہ آلہی کی تلوار ہے۔ وہ دشمنان خدا سے اسی تلوار کے ساتھ لڑتے ہیں اور اسی سے ان آفات کو دفع کرتے

ہیں جو اپنے آنے کو ہوں۔“

جب بندہ پر بلا آتی ہے اگر وہ اسوقت دل سے خدا سے پاک و برتر کی طرف بھاگے تو وہ بلا فوراً اُس کی طرف سے ٹل جاتی ہے اور کوئی بُری بات اُسے پیش نہیں آتی۔ اور ذکر کی ابتداء فکر ہے۔ ذکر کے لیے توجہ قلبی کی قوت ہی لازمی ہے اور خدا سے پاک کی طرف رجوع اور رُخ کرنا ضروری۔

طریقت کے رسدوں کے اکثر مشائخ ذکر کو جب پہلے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ذکر تلقین فرماتے ہیں۔ مگر سادات نقشبندیہ سب سے اول لفظ ”اللہ“ سے ذکر کی ابتدا کرتے ہیں کیونکہ ایک قول کے مطابق اسمِ اعظم ہی اسمِ اعظم کے بارہ میں مختلف اقوال ہیں ایک قول ہے کہ ”إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ“ اسمِ اعظم ہے۔

دوسرا قول ہے کہ:۔ اَللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ اسمِ اعظم ہے۔ ایک اور قول یہ ہے کہ اسمِ اعظم دو اسموں کا مجموعہ ہے ان میں سے ایک اسم جامع الکمال ہے اور وہ ”اللہ“ کا اسم ہے اور دوسرا وہ اسم ہے جس پر عجیب آثار کا ترتیب ہوا کرتا ہے اور اسکو حدیث نے گول کر دیا ہے۔

بعض مشائخ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس محلِ اسم کو تلاش کیا اور بڑی سخت محنتیں کیں۔ مجاہدات شاقہ کئے۔ یہاں تک کہ ذکر ان کے تمام اعضا میں سرایت کر گیا اور قلب پر بابِ مشاہدہ وا ہوا۔ اسکا نتیجہ یہ نکلا کہ کسی وہ سُکر کی حالت میں خود فراموش و مدہوش ہو گئے۔ اور گاہے صبح کے افاقہ میں آئے چنانچہ بعض عارف ہالند بزرگوں نے ان کو بتایا کہ یہ احوال اسمِ اعظم کی تاثیر سے ہوتے ہیں۔ اور اسمِ اعظم ایک سرِّ باطنی ہے۔ مگر ذکر اور مجاہدہ اسوقت تک کوئی فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ وہ کسی حذرِ سید و شیخ سے اخذ نہ کیا جائے۔

اذکائیں سب عمدہ ذکر "لا الہ الا اللہ" ہے کیونکہ یہ قلب سے غیر کی نفی اور قلب میں حق کا اثبات کرتا ہے۔ جسکے ساتھ واسطہ یعنی شیخ برہائی کا ملاحظہ بھی شریک ہوتا ہے۔
 اور بعض بزرگ اسم ذات کے ذکر کو لطائف خمسہ یعنی لطیفہ قلب، لطیفہ سر، لطیفہ روح، لطیفہ خفی، اور لطیفہ اخفی سب پر جاری کرتے ہیں اور اسکے بعد اسے اپنے تمام جسم پر جاری کیا کرتے ہیں یہاں تک کہ انکے تمام بدن کے حصوں میں ذکر کا جریان ہو جاتا ہے اور ان پر ذکر کے غلبہ کا انکشاف ہونے لگتا ہے۔ پھر بعد ازاں حقیقت بھی منکشف ہو جاتی ہے۔

کہا گیا ہے کہ سالک کے لیے تین مقام ہیں۔ پہلا مقام ظاہری فنا ہے جس کو فنا فی الشیخ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دوسرا مقام فنا باطنی ہے اور اس کو فنا فی الرسول کہا جاتا ہے اس کی یہ صورت ہے کہ مرید کے باطن پر اسکے شیخ کی صورت میں جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے اور اس مقام میں اس کو وحدت میں اپنی حقیقت نظر آنے لگتی ہے پھر اگر وہ اپنے وجود کو بالکل فنا کر دے اور اس کے تمام اوصاف بشریہ نابود ہو جائیں۔ یہاں تک کہ اس فنا کا علم ہی مٹ جاے اور سالک کو خدا کے سو کسی چیز کا وجود ہی نظر نہ آئے تو یہ فنا فی اللہ کا مقام ہے اور اب اس کو علم لدنی بخشا جاتا اور اوصاف الہیہ کا خلعت کراست ہوتا ہے اور اسے ہستی صرف واحد احد ہی کی ہستی نظر آتی ہے۔ اس وقت بندہ بقا بالمد کا رتبہ پاتا اور اس پر فنا کمزور ہوتا ہے مقامات کا بیان اس رسالہ کے آخر میں آئیگا۔

دعاء - بندہ اپنی حاجتوں کو رافع الدرجات (خدا) ہی کے حضور میں پیش کرے تو اس کو دعا کہتے ہیں۔ اس بارہ میں اختلاف ہے کہ دعا کرنا افضل ہے یا خاستہ اور سکوت سے کام لیں یا بہتر ہے۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ دعا افضل ہے کیونکہ وہ خود مغنیہ ایک عبادت ہے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا عبادت کا سفر ہے۔ اس لیے جو عبادت
ہو اس کو کرنا بہتر ہے اُسکے چھوڑنے سے۔

اور یہ بات بھی ہر کہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے۔ بندہ کو یہ حق ادا کرنا چاہیے۔
اگر بندہ کی دعا مستجاب نہ ہو اور بندہ اپنے ولی مطلب کو نہ پہنچے تو یہی وہ اپنے پروردگار
کا حق ادا کر دینا۔ کیونکہ دعا کیا ہے؟ بندہ ہونے کی فروتنی کا اظہار ہے۔

ابو حازم اعرجؒ کہتے ہیں۔ ”اگر میں دعا سے محروم کر دیا جاؤں تو یہ مجھ پر اس سے
زیادہ گراں ہے کہ میں اجابت یعنی دعا کی مقبولیت سے محروم کیا جاؤں۔“
گو ایک گروہ صوفیہ کا قول یہ ہے کہ:- حکم ایزدی کے جاری ہونے کے تحت
رہ کر سکوت اور گنہگار سے کام لینا زیادہ اچھا ہے اور جو کچھ پہلے حکم ہو گیا اس پر راضی ہونا
ہی اولیٰ ہے۔

اور ایک گروہ کہتا ہے کہ:- بندہ کو زبان سے دعا کرنا چاہئے اور قلب سے مرضی الہی
پر راضی رہنا ضروری ہے تاکہ دونوں باتیں پوری کر دے۔ مگر ستر بات یہ ہے کہ بندہ اپنے
وقت کی حالت کا خیال رکھے یعنی اگر اس کو دعا کرنے سے اپنے وقت میں بسط کی زیادتی
محسوس ہو تو اس کے لئے دعا دلی ہے اور اگر دعا کے وقت اس کے قلب میں زجر فیض
کی کیفیت آئے تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت دعا کو ترک کرے۔ ہاں اگر یہ حالت ہے
کہ نہ قلب میں بسط کی کوئی زیادتی پاتا ہے اور نہ کسی قسم کا زجر حاصل ہوتا ہے ایسے
موقع پر دعا کرنا اور کمزور و دونوں برابر ہیں۔ اگر ایسے وقت میں بندہ پر علم کا غلبہ ہو تو اس کو
یہ دعا دلی ہے اس لیے کہ وہ عبادت ہے اور عبادت بندگی کی شرط ہے اور اگر اس وقت
معرفت اور حال کا غلبہ ہو تو سکوت بہتر ہے۔

اور یوں کہنا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے کہ جس امر میں مسلمانوں کا کوئی پہلا ہو یا حق سبحانہ
و تعالیٰ کا کچھ حق ہو اس میں دعا کرنا بہتر ہے اور جس بات میں صرف بندہ کا کچھ حق ہے

ہو اسکے بارہ میں سکوت افضل اور مدلی ہے۔

بندہ کو مناسب ہے کہ دعا کی حالت میں اپنے پروردگار پاک کے شہدے سے غافل نہ ہو اور اس کا اکل حلال ہو نا ضروری ہے۔ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور سعد کو یوں مخا طب بنایا ہے ا طب کسبک تسجبت عونت یعنی تم اپنی کمائی پاک کر دو تمہاری دعا سبجاب ہوگی اور اسلئے ہی کہ صفائی قلب کے معاملہ میں اکل حلال ایک نہایت اہم امر ہے۔

اور کہا جاتا ہے کہ دعا ایک کنجی ہے جسکے دنا نے حلال کے لقمے ہیں۔

بہر حال اکل حلال اجابت و عار کی ایک قوی شرط ہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دعا کا فائدہ صرف یہ ہے کہ بندہ اپنی حاجت اور بے بسی کے خدا سے پاک حضور میں ظاہر کر دیتا ہے۔ ورنہ ہوتا تو وہی ہے جو پروردگار چاہے۔ ایک قول یہ ہے کہ :- عام لوگوں کی دعا زبان سے ہوتی ہے اور زاہد کی دعا افعال کے ذریعے سے ہو ا کرتی ہے مگر خدا شناس بندوں کی دعا احوال کے وسیلے سے ہوتی ہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ :- سب سے اچھی دعا وہ ہے جو رنج و غم کے جوش سے کی جائے۔

سہیل بن عبد اللہ کہتے ہیں :- ”موجود عار سب سے زیادہ اجابت سے قریب ہوتی ہے وہ دعا حال ہے“ اور دعا حال اس کو کہتے ہیں کہ دعا کرنا بلا بے اختیار دعا کرے یعنی جس چیز کی عار نہ ہے وہ اسکے لئے اتنی ضروری ہو کہ اس سے کوئی چارہ نہ رہے۔

بعض عارفین کا قول ہے جس پر دعا کے دروازے کھولے گئے اُسکے لئے سعادت کے دروازے بھی کھول دیے گئے ہیں۔

دعا کی اجابت یعنی مقبولیت کسی قسم کی ہوتی ہے۔ یا اس شے کو عطا کرنے سے بچا سوال کیا جاتا ہے۔ یا بلا کو دفع کر کے۔ اور یا اجابت عا کو روز قیامت کے لیے ذخیرہ کرنے سے اس کی اجابت کی جاتی ہے۔ کیونکہ خدا سے پاک و برتر نے بندہ کو صرف قبولیت و عا کا وعدہ دیا ہے مگر یہ خدا کے اختیار میں ہے کہ جب وہ چاہے اس وقت بندہ کی آرزو پوری کرے۔ بندہ کی خواہش کے وقت ہی اس کی مرضی اور دعا کے مطابق کر دینا کوئی شرط و مانگی نہیں ہے۔ بلکہ خدا جس طرح چاہے اور جب چاہے دعا قبول کرے اور یہ بھی اس کا فضل و احسان ہے ورنہ بندہ کیا اور اس کی دعا کیا۔

اخلاص۔ اخلاص سببات کو کہتے ہیں کہ بندہ جو کچھ طاعت کرے وہ محض خدا پاک کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کرے اس کے سوا اسے کوئی آرزو نہ ہو۔ یعنی نہ مومن کا طالب ہو اور نہ کوئی غرض یا مخلوق کو دکھانا مقصود ہو۔

والتون مصریٰ فرماتے ہیں۔ اخلاص جب یہی کامل ہوتا ہے کہ آدمی اس سچائی سے کام لے اور صبر کے ساتھ اُس پر جاری رہے اور صدق اس وقت پورا ہوتا ہے جبکہ اس میں اخلاص سے کام لیا جائے اور اس کی مدد امت کرے۔

یہی بزرگ فرماتے ہیں: ”اخلاص کی علامتیں یہ ہیں کہ طالب حق کے نزدیک عام لوگوں کا اُسے اچھا یا برا گنا برا ہو جائے اور وہ عمل کرے تو اس بات کو قبول کرے کہ عمل کر رہا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ بات ہے کہ آخرت میں عمل کے ثواب کی خواہش ہی اس کے دل سے جاتی ہے اور وہ اس خواہش کے بٹھانے کو بھی امت کر رہا ہے۔“

اور ابو عثمان مغربی فرماتے ہیں اخلاص وہ ہے کہ اس میں نفس کو کچھ بھی خطا نہ یعنی کسی حالت میں نفس اس سے محفوظ نہ ہو سکے اور یہ درجہ جو ام کے اخلاص کا ہے۔

اب رہ گیا خواص کا اخلاص تو وہ ایسی چیز ہے کہ خود بخود اپنر جاری ہو۔ نہ یہ کہ بندہ

اپنی نیت سے کچھ کرے ایسے لوگوں سے طاعت گزارنی ظاہر ہوتی ہے مگر دراصل وہ مبتدا و طاعت سے بالکل کنارہ کش ہوتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں کبھی اس پر اس نظر سے نہیں دیکھتے کہ کچھ کر رہے ہیں۔ یا جو کچھ انہوں نے کیا وہ ذرا ہی قابل توجہ ہو۔

صدق :- صدق کے عمل زبان قلب اور افعال میں اور ان میں سے ہر ایک اپنے صدق کو ظاہر کرنے کے لیے ایک لفظ کا محتاج ہو جو اُسی کمیائتہ خاص ہوتا ہے زبان کا صدق یہ ہے کہ جس شے کی وہ خبر دے اُس کی خبر نیک واقعہ کے مطابق ہو اور قلب کے صدق سے بچتہ ارادہ اور اٹل غم مراد ہے اور افعال کا صدق یہ ہے کہ انکو مستعدی اور پامردی کے ساتھ بجالائے۔ صادق اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے اقوال میں سچا ہو۔ مگر صدیق وہ ہے جو اپنے اقوال، افعال، احوال سب میں سچا اور یکساں ہو۔ صدق کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ ظاہر و باطن دونوں یکساں ہوں اور صادق کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ اگر اُسکے قلب کی صلاح کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اُس کی جو کچھ قدر و قیمت ہو وہ سب جاتی رہے تو ہی وہ اس بات کی پروا نہ کرے۔ اور اُس کو کبھی پسند نہو کہ لوگ اُسکے حسن عمل اور نیکو کاری سے ذرا برابر بھی واقف ہو جائیں ہاں اگر اسکی بد اعمالیاں دنیا پر آشکار ہو جائیں تو اس بات سے رنجیدہ، درکبیدہ نہو بلکہ خوش پایا جائے۔ کیونکہ اپنے صیہوں کے برہا ہو پڑنے کو برا جاننا اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ دوسروں کی نگاہ میں بڑا اور ذی عزت بننے کا خواہاں ہے اور صادق بندہ کو حلاوت، ہیبت، اور ملامت کوئی حطا نہیں دیتی اس لیے آدمی کو صدق کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی کو یہ خوف ہو کہ صدق اسے نقصان پہونچاگا تو وہ غلطی پر ہے۔ ذرا صدق کو وہ برت کر دیکھے کہ وہ کیسا نفع دیتا ہے اور کذب کو جو بڑا نا لازم ہے کیونکہ اس سے دیکھنے میں فائدہ معلوم ہوتا ہے وہ دراصل نقصان دہیاں ہے۔ اور صدیقین کی سب سے پہلی خیانت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس

سے گفتگو کریں۔ یعنی اسکی بات سنیں۔

حیاء :- ایک قسم کی تنظیم ہے جو انبساط سے روکتی ہے یعنی کسی کی بڑائی اور عظمت کے خیال سے آدمی تکلفتہ اور بیباک نہیں رہ سکتا۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :- جو شخص خدا سے اتنی حیا کرے جتنا حیا کرنے کا حق ہے اسے لازم ہے کہ وہ اپنے سر کی حفاظت کرے اور اس چیز کی جو اس کے سر میں بھری ہے۔ اور پیٹ کی سے اس چیز کے حفاظت کرے جس پر پیٹ شامل ہے اور اسکو موت اور لہاکت کا یاد کرنا واجب ہے۔ اور جسکو آخرۃ کا حاصل کرنا منظور ہو اسے دنیاوی زندگی کی آرائش چھوڑ دینا چاہئے چنانچہ جس شخص نے ایسا کیا بیشک پر خدا سے برتر ہے جیسی حیا کرنی چاہئے وہی حیا کی۔

اور حیا دار کی شناخت یہ ہے کہ جس جگہ سے اسکو شرم آتی ہو وہاں نگاہ بھی نہ ڈالے اور خداوند کریم کے حضور میں دعویٰ کا ترک کر دینا بھی حیا میں داخل ہے۔

حیا کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک ارتکاب گناہ کی حیا ہے۔ حیا امر یا نہی میں خسل لانے سے پیدا ہوتی ہے جیسے آدم علیہ السلام پر اسوقت حیا غالب ہوئی تھی جب ان سے خدائے پاک نے فرمایا "آدم! کیا تم ہم سے بھاگتے ہو؟ تو آدم نے کہا۔ نہیں پروردگار! بلکہ میں آپ سے شرم کر رہا ہوں۔"

دوسری صورت حیا کی وہ حیا ہے جو عبادت حق کو کامل طور پر بجالانے میں کمی کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اسکو حیا تقصیر کہتے ہیں جیسے ملائکہ اپنی تقصیر سے شرمناک کہتے ہیں "باضیاء! تو پاک ہر ہم نے ہرگز تیری عبادت ایسی نہیں کی جیسا کہ تیری عبادت کرنے کا حق ہے۔" تیسری صورت حیا ارجلال ہے جیسی کہ اسرافیل ص کو ہے کہ انھوں نے خدائے پاک و برتر کی جلالت شان سے حیا کر کے اپنے دونوں پروں میں منہ چپا رکھا ہے۔

چوتھی صورت کرم اخلاق کی حیا ہے۔ جیسی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو

تھی کہ آپ اپنے اصحاب کو اپنے ہاں کھانا کھلانے کے بعد ان سے یہ کہتے ہوئے
 شہرتے تھے کہ بس اب جاؤ۔ اور اس شرم کی وجہ یہ تھی کہ آپ انکی دل شکنی کا خیال کرتے
 تھے۔ اس لئے جناب عداوہ عند قتلے نے فرمایا (امستائین لحدیث

پانچویں مرت جیہ و شمت ہر۔ یعنی کسی لحاظ یا کسی وجہ سے جیا آتی ہو۔ جیسے
 علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو وجہ اسکے کہ آپ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر تھے
 اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور باپ کی نہایت عزیزہ تھیں رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے مذی کا مسئلہ دریافت کرنے میں شرم آئی اور مقداد بن اسود نے
 کو بیچ میں سفیر بنا کر انکے ذریعہ سے مذی نکلنے کا حکم دریافت کیا۔

چھٹے استحقار کی حیثیت ہے۔ یعنی کسی چیز کو اس قدر حقیر جاننا کہ اس کا ذکر کرتے شرم آئے
 جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خدائے پاک سے عرض کیا تھا کہ ”پروردگار مجھے کبھی دنیا
 کی ضرورت پیش آئی ہے لیکن آپ سے عرض کرتے ہوئے شرمانا ہوں“ اور خدائے پاک
 نے ارشاد کیا کہ تم ہر چیز پر انگا کرو یہاں تک کہ اپنے آئے کانک اور اپنی مکی کی کا چارہ بھی
 اور ساتویں صورت جیہ ارقام ہے۔ یعنی کسی پر مہربانی اور کرم کر کے پھر اسکے
 اظہار سے شرمانا۔ اور یہ پاک و برتر خدا کی حیثیت ہے۔ کیونکہ اللہ پاک اپنے بندہ کو
 اسکے بل صراط سے عبور کر جانے کے بعد ایک سر مہر تحریر عطا کرے گا جس میں لکھا ہوگا
 ”تو نے جو کچھ کیا وہ کیا اور مجھ کو جیا آتی ہے کہ اب اسے تجھ پر ظاہر کروں۔ بس اب جا
 میںے تجھے بخش دیا ہے“

اور جنید رحمہ سے دریافت کیا گیا کہ جیا کیا چیز ہے؟ انھوں نے فرمایا نہ خدا کی
 نعمتوں کو دیکھنا اور پھر اپنی تقصیر پر نظر کرنا ان دونوں کے مابین ایک ایسی حالت
 پیدا ہوتی ہے کہ اسکو جیا کہتے ہیں چنانچہ جو بندہ اس بات کو دیکھے گا کہ وہ عبادت الہی میں
 کمی اور قصور کر رہا ہے اور پھر اس بات کا خیال کرے گا کہ خدا کی نعمتیں کیسی پیہم اس پر بند ہوئی

تو ضرور اسکو اپنی تقصیر کی وجہ سے شرم آئے گی۔

غیرت: غیرت اس بات کا نام ہے کہ کسی اور کی اپنے حق میں شرکت بری معلوم ہو۔
 قتیبی رحمہ کا قول ہے: غیرت کی دو قسمیں ہیں داہد کی غیرت اپنے بندہ پر۔ اور اسکی یہ
 صورت ہے کہ خداے پاک بندہ کو خلق کے حوالے کر کے انہر اسکے ذریعہ سے احسان نہیں رکھتا
 اور دوسری بندہ کی غیرت ہے خدا کے لئے۔ یعنی خدا کے بارہ میں۔ اور اسکی یہ صورت یہ کہ بندہ
 اپنے تمام احوال اور انعامات محض خدا ہی کے لئے مختص رکھے۔ خدا کے سوا کسی کو انہیں شریک نہ کرے
 اسی وجہ سے یہ کہنا صحیح نہیں کہ میں خداے پاک پر غیرت کرتا ہوں۔ ہاں یہ کہنا چاہئے کہ خدا کے
 لئے مجھ کو غیرت آتی ہے۔ اب واضح ہو گیا کہ خداے تعالیٰ پر غیرت کرنا جہل ہے اور ممکن ہے کہ اسکا
 نتیجہ ترک دین پیدا ہو۔ اور خدا کے لئے غیرت کرنے سے یہ بات لازم آتی ہے کہ آدمی اسکے حقوق کی
 تنظیم کر کے اور صاف اور سچے دل سے تمام اعمال خدا ہی کے لئے کرے۔

یہ بھی واضح رہے کہ اولیاء اللہ یعنی وہ بندے جو خدا سے سچی محبت کرتے ہیں انکے معاملہ میں سنت
 و رعادت الہیہ یہ ہے کہ جہاں وہ لوگ غیر اللہ کی طرف ذرا بھی متفت ہوئے یا غیر سے دل لگایا۔
 یا اسکو دل میں تنہی بھی جگہ دی کہ محبت الہی میں کچھ فرق آیا یا دل مشغوش ہو تو خداے پاک کو کوئی
 اس تشویش قلب پر غیرت آتی ہے اور وہ انکے قلوب سے غیر کے خیال اور محبت کو نکال کر اپنی
 الفت میں خالص کر لیتا ہے۔

جیسے کہ آدم علیہ السلام نے جب دل میں یہ خیال کیا کہ وہ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں اور اس کی
 فکر انہ غالب آئے ہی خداے پاک نے انکو جنت سے نکال باہر کیا۔ اور اس بات کو پسند نہ فرما کر اسکے
 بندہ آدم کے دل میں اللہ کی محبت کیساتھ جنت کی خواہش بھی جاگزیں رہی۔ اور جوق اقتاب ابراہیم
 خلیل اللہ اپنے فرزند اسمعیل کی الفت میں گرویدہ ہوئے۔ اور یہ بات محبت الہی کے منافی
 یا اس میں تشویش ڈالنے والی تھی تو فوراً ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹے کو میری راہ میں قربان
 کرو۔ اور یوں الفت فرزند کو ان کے دل سے نکال دیا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا سر بالکل صاف

ہو گیا اسوقت، سمیع علیہ السلام کی جان بچائی اور انکے حوض و نہ کو قربان کر دیا۔
 وفاق رکھتے ہیں نہ اور بعض دلیا راسد کی غیرت کا یہ حال ہے کہ جب وہ اور آدمیوں کو
 غفلت کے ساتھ خدا کی یاد کرنے دیکھتے ہیں تو ان سے یہ حال دیکھا ہی نہیں جاسکتا اور انکے دل
 پر سخت ناگوار گزرتا ہے۔

عبودیت: عبودیت اور بندگی کے یہ معنی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بالکل اور مطلقاً
 سے خدا کے حوالے کر دے اور اپنا تمام بار مرنی آنہی پر ڈال دے۔ عبودیت کے مراتب میں سب
 سے پہلا مرتبہ عبادت کا ہے۔ اور عبادت نام ہر طاعات کی بجا آوری کا۔ برائیوں سے بچ کر اور بلاؤں
 پر صبر کرنے کا۔

ابو عمر بن نجد کہتے ہیں: کسی بندہ کا اسوقت تک عبودیت کی راہ میں قدم بھی نہیں بڑھتا جب تک
 کہ وہ خود اپنے نزدیک اپنے اعمال کو بریا اور اپنا احوال کو محض دعاوی نہ مشاہدہ کرے۔
 نسہل بن عبداللہ رحمہ فرماتے ہیں: بندہ کا تعبد اسوقت تک صحیح نہیں ہوتا جب تک کہ اسکی
 یہ حیثیت نہ ہو جائے کہ مفلسی میں اسپر ناداری کا اثر نہ ہو اور مال دنیا ہونے کی حالت میں اسپر غنا کا نشان
 نہ عیاں ہو سکے۔

عبودیت بندہ کی ایک دائمی صفت ہے۔ وہ کسی دم اُس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ عبودیت بندہ
 کے کمالات میں سب اشرف اور اسکے مقامات میں سب سے بلند ترین مقام ہے اور اس کے
 لہو اس سے زیادہ کامل وصف کوئی نہیں کہ وہ عبودیت کے ساتھ متصف کیا جائے۔

حریت: یعنی آزادی۔ اور اس سے یہ مراد ہے کہ انسان کسی مخلوق کا غلام اور اُس کے
 قبضہ اقتدار میں نہ ہو اور اسپر کمونات کا غلبہ نہ ہو کامل اور بالکل فرد ہو۔ نہ اسے دنیا کا موجودہ لطف
 اپنا غلام بنائے اور نہ کسی خواہش نفسانی کا حاصل اُسے اپنے دامن میں گرفتار کرے اسطرح کسی
 آرزو کے آئندہ برائے کی توقع اسکو فریفتہ نہ کرے اور کسی قسم کا سوال کوئی قصداً اور آرزو یا خطا سے
 یہ ایوان خاطر نہ پھرے اور سونا اور مٹی دونوں اسکے نزدیک برابر ہوں۔

ابن منصور کہتے ہیں: "جب بندہ تمام مقامات عبودیت کو طے کر جاتا اور پوری طرح اُن پر حاوی ہو لیتا ہے اُس وقت وہ عبودیت کی محنت ہی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب اُسے بلا کسی محنت و مشقت کے خود ہی عبودیت کا تمغہ مل جاتا ہے اور یہ مقام انبیاء اور صدیقین کا ہے۔ یعنی ایسے حال میں وہ محمول ہوتا ہے اور بجا آوری فرائض و واجبات میں اُسے کسی قسم کی تکلیف یا مشقت نہیں لاحق ہوتی۔ اگرچہ وہ شرعاً تکلیف کے زیور سے آراستہ ہوتا ہے۔

ارادہ: بعد ارادہ اس بات کا نام ہے کہ قلب طلبِ حق میں اٹھے اور مستعدی دکھائے۔

رقی کہتے ہیں: "میں نے دُقاق کو یہ کہتے سنا ہے کہ ارادہ کی انتہائی حد یہ ہے کہ تم خدا کی جانب اشارہ بھی کرو تو اُسے اشارہ کے ساتھ پاؤں میں نے دیر سے کیا:۔ تو پھر ارادہ کی تمامیت کس شے سے ہوتی ہے؟ جواب ملا:۔ اس بات سے کہ تم بلا اشارہ کے ہی خدا کو پا جاؤ۔

اور یوسف بن حسینؒ کا قول ہے کہ:۔ اگر تم مرید کو شخص اور کسب میں مشغول دیکھو تو جان لو کہ اس سے کچھ بھی نہ ہوگا۔"

استقامت:۔ معمودات سے خروج، رسم و رواج کی پابندی چھوڑ دینے اور حقیقہ صدق کے درجہ خدا کے حضور میں قیام کرنے کا نام استقامت ہے۔ اُمور ظاہر و باطن کا تمام اور کمال استقامت ہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور اسی استقامت کے وجود سے نیکیاں، اور آسائشیں حاصل ہوتی اور نظام باقی ہیں۔ جو بند اپنی حالت میں مستقیم نہ ہوگا اُسکی سعی رائیگاں جائیگی اور اُسکی کوشش ناکام رہیگی۔ استقامت کا مقام کرہت سے بالا ہے۔ مستقیم بندوں کے تین درجے ہوتے ہیں۔ بتدی۔ متوسط۔ فتنی۔ بتدی وہ ہیں جنکے معاملہ میں کوئی مستی نہ شامل ہو۔ متوسط وہ ہیں کہ انکے

منازل راہ سلوک کو طے کرنے میں کسی قسم کا وقفہ اور درنگ نہ پڑے۔ اور منتہی وہ اہل استقامت میں جنکی حضوری اور قرب میں کوئی حجاب خلل انداز نہ ہو۔

فرستہ :- فرست دلوں کی باتوں پر آگاہ ہونے کا نام ہے۔ فرست اس خیال کو کہتے ہیں جو سب سے پہلے بندہ مومن کے دل میں آئے اور اُس کا کوئی معارض خیال قلب میں نہ پایا جائے۔ لیکن اگر ایک خیال آیا اور اسی قسم کا دوسرا خیال اُس کا معارض بھی ہوا تو اُسکو حدیثِ نفس ”کہا جاتا ہے۔ اور اِس سے بالاتر یہ کہ بندہ نورانی کے ذریعہ سے دیکھ سکے۔ جو بندہ حرام کو ترک کرے اور شہوتوں یعنی خواہشوں سے رکا ہے، ہمیشہ مراقبہ کرتا ہو، پابند و متبع سنت ہو اور اکلِ حلال رکھتا ہو اُسکی فرست کبھی خطانہ کر لگی۔

ولایت :- ولایت اس بات کا نام ہے کہ بندہ نہایت پوری طرح اور کچھ کاوی کے ساتھ تمام حقوق اللہ کو بجالائے۔ اور ہر راحت و رنج میں خدائے پاک ہمیشہ اُس کا محافظ رہے۔

خزائرم کا قول ہے: ”ولی وہ ہے جو خدائی اللہ جو کر شاہدہ حق میں باقی ہے۔ خدائے پاک نے اُسکی سیاست خود اپنے دست قدرت میں لے لی ہو اور اُسکے قلب پر انوارِ ایزدی ایسے چھلوه ریڑھیں کہ اُسکو اپنے نفس کی کچھ خبر نہ ہے اور نہ ایک دم بلکہ لمحہ و لحظہ کے لیے بھی غیر اللہ کے ساتھ قرار ہو۔ اور جب ارادہ الہی میں آتا ہے کہ وہ کسی بند کو اپنا ولی بنائے تو اُسکے لیے اپنی یاد اور ذکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جب بندہ کو ذکر میں لذت ملنے لگتی ہے تو پھر اُسپر قرب الہی کے دروازے مفتوح ہوتے ہیں۔ اُسکے بعد پروردگار عالم اس بندہ کو اپنی مجالسِ منس میں داخل فرماتا اور اُسکا رتبہ بڑھاتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بالاخر اُسے توحید کی کرسی پر بٹھا کر پردوں کو اُسکے سامنے سے اٹھا دیتا ہے اور اس بندہ کو فردائیت کے گھر میں

بلا لیتا ہی وہاں اسپر جلال اور عظمت کا انکشاف ہوتا ہی۔ اور جلال و عظمت باری تعالیٰ
 پر نظر پڑتے ہی بندہ ہویہ سے بھی بے تعلق ہو جاتا ہی۔ اب وہ باقی بلا ہوتا ہی۔ اور
 اسکی یہ حالت ہی کہ کسی وقت فنا ہو کر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں جا پڑتا ہی اور اپنے
 نفس کے دعاوی سے بری ہو جاتا ہی۔ اور گاہے مشاہدہ انوار تجلیات میں محور ہوتا ہی
 صوفیائے کرام فرماتے ہیں: "ولی کی ایک صفت یہ ہی کہ اُسے بیم ہونہ امید
 کیونکہ وہ اپنے وقت کا پابند ہی۔ اور نہ حزن کا اسپر کوئی اثر ہو۔ اسلئے کہ جو بندہ خدا
 کی فیاض اور موافقت کی خشکی میں ہوا سکے لے کسی حزن کا ہونا کیونکر ممکن ہی خود اللہ باری
 فرماتا: اَلَا اِنَّ اَوْلِیَاءَ اللّٰهِ لَکَ خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا ہُمْ یَحْزَنُوْنَ ۝"
 حالت صحو میں ولی کی اکثر بلکہ بیشتر یہ حالت ہوتی ہی کہ صدق کے ساتھ حقوق اللہ
 کو ادا کرتا ہی خلق پر مہربان و شفیع ہوتا ہی ہر حالت میں اسپر مہر و کرم ہی رکھتا ہی گویا
 اسکی مہربانی کا سایہ تمام خلق پر پھیلا ہوتا ہی۔ وہ بغیر مخلوق کی کسی خواہش اور تحریک کے
 اُن کے لیے رحم و الطاف ایزدی کا طالب رہتا ہی۔ اُنکی نجات کی دعا کیا کرتا ہی اور کسی
 مخلوق سے انتقام لینے کی کوشش نہیں کرتا۔ نہ اپنے دل میں اُنکی طرف سے کسی کینہ کو روا
 جانے دیتا ہی۔ اور نہ اُنکے مال کا آرزو مند اور خواہاں ہوتا ہی بلکہ اُنسے کچھ لینا نہیں چاہتا
 کسی کو بُرا نہیں کہتا اور نہ کسی کی عیب بینی اس کا شیوہ ہوتا ہی وہ دنیا یا آخرت میں
 کبھی کسی سے خصومت نہیں رکھتا۔ دشمنی اور کینہوری اسکے آئین میں نہیں ہوتی۔ وہ کہتا
 کفرست در طریقت ما کینہ داشتن نہ
 آئیں ماست سینچو آئینہ داشتن نہ
 ابو تراب بخشی ہی فرماتے ہیں:۔ جب آدمی کے قلب کو خدا کی برودگردانی
 آفت ہوتی ہی تو اُسے ادویا اللہ کی بدگوئی سے بہت لطف ملتا ہے۔ گویا خدا ایک
 دوستوں کو بُرا کہنا اس بات کی علامت ہی کہ آدمی کا دل یاد الہی سے دوہری۔

توحید :- توحید یہ ہے کہ خدائے پاک کو واحد اور یکتا مانے۔
 روئم کہتے ہیں :- توحید یہ ہے کہ بشریت کے آثار محو ہو جائیں اور اولویت کا
 تجربہ بھی مٹ جائے۔

ذوالنون مصریؒ فرماتے : ”اس بات کو جاننا توحید کہلاتا ہے کہ اشیاء میں
 خدا کی قدرت کو مانا جائے مگر یوں کہ وہ اشیاء میں ملی ہوئی اور بطور مزاج کے نہیں ہے
 اور اس کی صنعت مسلم ہو مگر اس طرح نہیں کہ خدا نے اشیاء کے بنانے میں مصروفیت کے
 کام لیا ہے۔ یا آلات اور توڑے سے مدد لی ہے۔ بس یہ مانا جائے کہ ہر شے کی علت خدا
 پاک کی صنعت ہے اور خدا کی صنعت کی کوئی علت نہیں اور یہ کہ خواہ کوئی بھی شے آدمی کے
 نفس میں تصور ہو۔ خدا کو اس کے خلاف جانے یعنی کسی شے کو خدائے پاک سے مثل و مانند
 نہ بنائے۔

فارسؒ فرماتے ہیں :- توحید یہ ہے کہ غلبہ حال کے وقت میں تمام واسطوں کو نشاط
 اور زائل پائے۔ اور احکام آنے کے وقت پھر واسطوں کی طرہ رجوع کرے۔ نیز
 اس بات کو صحیح مانے کہ نیکیاں اور اچھے اعمال اچھی اور بری قسمتوں کو ہرگز نہیں
 بدل سکتے۔

جنیدؒ کہتے ہیں :- وہ خدا اور انتہا سپر توحید کے بارہ میں عقلمندوں کی عقلیں
 منتہی ہوتی ہیں حیرت ہے۔

حصریؒ فرماتے ہیں :- توحید کے بارہ میں ہمارے نزدیک پانچ چیزیں اصل
 ہیں (۱) حدوث کا نفع۔ (۲) قدم کا افراد۔ (۳) بھائی بندوں سے جدائی۔
 (۴) ترک ہر وطن۔ اور (۵) اس بات کو بالکل غبار دینا کہ مجھ کو کچھ علم ہی مانیں ہے۔
 اور سہل سے کا قول ہے :- ”خدائے پاک کی ذات علم سے موصوف ہر اس کا احاطہ
 احاطہ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وہ دنیا میں آنکھوں سے دیکھی نہیں جاتی۔ وہ حقائق ایمان

کے ساتھ بغیر کسی حد احاطہ اور حلول کے موجود ہے۔ معنی میں انکھیں ہنگوٹا ہر میں دیکھنے کی اور یہ دیدار اُسکے ہلک اور قدرت کے مشاہدہ میں منحصر ہوگا۔ خدا نے خلق کو اپنی کُنہ ذات کی معرفت سے پردہ میں رکھا ہے اور صرف اپنی قدرت کی نشانیوں کے ذریعہ انھیں اپنی ذات کا نشان دیا ہے، اسی وجہ سے قلوب اُسے شناخت کرتے ہیں اور عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں۔ مومن بندے ذات باری تعالیٰ کو بغیر اس کا احاطہ کیے ہوئے اور بلا اُسکی نہایت کا ادراک کرنے کے آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔
 جنیدؒ کا قول ہے :- توحید کے بارہ میں سب سے اعلیٰ بات وہ ہے جسکو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے۔ ”پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی مخلوق کو اپنے شناخت کے برابر بجز اُسکے کوئی سبیل کا میابی کی نہیں بخشی ہے کہ وہ اُسکی معرفت سے عاجز ہیں۔“

قشیریؒ فرماتے ہیں : صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ مراد نہیں کہ خدا کی شناخت ہوتی ہی نہیں۔ کیونکہ تحقیق کے نزدیک غجز اور عاجز ہونا اسباب کا نام ہے کہ کسی موجود نہ پایا جاسکے۔ اور معدوم کے نہ پانے کا نام غجز نہیں ہے۔ جیسے کہ اپناج آدمی اپنی بے دست و پائی کی وجہ سے عاجز ہے کیونکہ وہ کوئی کسب نہیں کر سکتا اور نہ اُس میں فعل کی قوت ہے مگر بے دست و پائی اس میں موجود ہے۔ اسی طرح عارف بندہ خدا کی معرفت سے عاجز ہے حالانکہ معرفت اُسکے اندر موجود ہے۔ کیونکہ وہ ضروری چیز ہے۔ اور اس گروہ کے نزدیک حق سبحانہ کی معرفت انتہا میں ضروری ہے۔ لہذا معرفت کسبیتہ جو ابتدا میں ہوتی ہے اگرچہ تحقیق کے طور پر معرفت ہے لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے معرفت ضروریہ کی نسبت سے اُسکو کچھ جچی نہیں شمار کیا ہے۔ اور اُسکی مثال ایسی ہے جیسے کہ طلوع آفتاب آؤ چرائی پر آفتاب کی شعاعیں پڑنے کے وقت چرائی کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ماند پڑ جاتا اور بے رونق ہو جاتا ہے۔

یوسف بن حنینؒ کہتے ہیں : ”جو شخص توحید کے سمندروں میں آ پڑا وہ اوقات کے

رہ گزروں پر گزرتا ہوا! بہت ہی زیادہ شہنہ کام ہوتا جائے گا۔
 شبلی مہ سے دریافت کیا گیا: ”وہ توحید بتائیے جو مجرد توحید ہو اور حق کی منفرد
 زبان سے بیان ہوئی ہو۔“ شبلی مہ نے فرمایا: ”یہ کیا کہتے ہو؟ جو شخص عبارت
 میں توحید بتائے وہ محدود جو اشارہ میں توحید کو سمجھائے وہ شنوی ہے۔ اگر کوئی توحید
 کی جانب (ایسا) سرے اشارہ کرے تو وہ بت پرست ہے۔ جو آدمی توحید کے باب میں زبان
 کھولے وہ غافل ہے۔ اور جو اُسکو بتانے سے خاموش رہے وہ جاہل ہے۔ جسکو یہ وہم ہو
 کہ ہاں وہ وہل باللہ ہو گیا یا تو حیک پہنچ گیا ہے اُسے کچھ حاصل ہی نہیں ہوگا۔ اور چونکہ
 آپ کو توحید سے قریب خیال کر گیا وہ بعید ہوگا۔ اور جو اُسکے پانے کا اظہار کر گیا وہ بے
 کھوئے بیٹھا ہے۔ تم نے اپنے اوہام سے جس چیز کو تمیز کیا ہے اور اپنے کامل ترین معانی
 میں اپنی عقلوں سے جس شے کا ادراک کیا ہے وہ تمہیں کو پھیر دی گئی اور تمہیں پر وہیں
 ڈالی گئی ہے اور تمہاری ہی طرح محدث اور مصنوع شے ہے۔“

اور شبلی مہ ہی فرماتے ہیں: ”جس شخص نے اس بات کا تصور کیا کہ توحید اسکے
 پاس ہے اس نے توحید کی بوجہ نہیں سونگھی ہے۔“

ابوسعید خدری مہ فرماتے ہیں: ”جس شخص نے توحید کا علم پایا اور یہ امر اُسکے
 لیے ثابت ہو سکا اُسکے واسطے سب سے پہلا مقام یہ ہے کہ اسکے قلب سے ہشیار کا ذکر
 (یاد) محو (فنا) ہو جائے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ متفرد ہو جائے۔“

ابن عطاء کا قول ہے: ”توحید کی حقیقت کی علامت یہ ہے کہ توحید کا نسیان
 ہو جائے یعنی یہ صورت ہو کہ قائم بالتوحید خود واحد ہو جائے۔“

اور کہا جاتا ہے کہ: بعض آدمی اپنی توحید کی حالت میں افعال کا کشف پا جاتے
 ہیں اور حادثات کو اللہ تعالیٰ ہی سے صادر ہوتا دیکھتے ہیں۔ اور بعض آدمی اس قسم
 کے ہوتے ہیں کہ اُن کو حقیقت کا کشف حاصل ہوتا ہے ایسے آدمیوں کا احساس مسموٰی

اللہ کے ساتھ اتنا مضمحل اور پژمردہ ہو جاتا ہے کہ وہ سترِ جمع کو سترِ حقِ مشاہدہ کرتے ہیں اور اُسکے ظاہر کو وصیفِ تفرقہ کے ساتھ مشاہدہ کیا کرتے ہیں۔

معرفت :- صوفیائے کرام کے نزدیک معرفت اُس بندہ کی صفت ہے جس نے خدائے پاک کو اُسکے اسماء اور صفات سب کے ساتھ جان لیا ہے اور اُسکے بعد وہ معاملہ بندگی میں صدق اختیار کر کے اپنے بُرے اخلاق اور اُنکی آفات سے منفی ہوتا ہے۔ اور بعد ازاں حق سبحانہ تعالیٰ کے در پر طولِ قیام اور دوامِ اعتکافِ قلب کی بدولت توجہِ خداوندی کی خوبی حاصل کرتا اور اپنے سارے احوال میں خالصِ صادق ہو کر خدا کی عبادت ادا کرتا رہتا ہے۔ نفسانی ہواہم ہوں گا اس سے انقطاع ہو جاتا ہے۔ اور کبھی اپنے قلب کو کسی ایسے خطرہ پر مائل نہیں بناتا جو اُسے غیر اللہ کی طرف بلائے چنانچہ جب بندہ تمام خلق سے بیگانہ اور اپنے نفس کی آفتوں سے بری ہو جاتا ہے اور تمناؤں اور ملاخطات سے پاک و صاف ہو لیتا ہے۔ وہ مدام اپنے باطن سے خدا کے ساتھ مناجات کرتا رہتا ہے۔ اور ہر آنِ دیکھنے میں خدا ہی کی طرف رجوع رہتا ہے۔ اور حق تعالیٰ ہی کی طرف سے اُسکی قدرت کے جاری ہونے والے احکام میں اُنکی رازدانی کا مُحدث ہو جاتا ہے اُسوقت وہ عارف کہلاتا ہے۔ اور اُنکی یہ حالت معرفت کے نام سے موسوم کیجاتی ہے۔

غرض کہ جسقدر بندہ اپنے نفس سے بیگانہ ہوتا جاتا ہے اُسی قدر اُسکو اپنے بزرگ و برتر پروردگار کی معرفت حاصل ہوتی رہتی ہے۔

دقائقِ معرفت: یہ ہیں :- ”خدا کی ہیبت کا دل میں سمانا معرفتِ الہی کی ایک خاص علامت ہے جس کی معرفت زیادہ ہوگی اُسکو خدا کی ہیبت بھی زائد ہوگی۔“
یہی بزرگ کہتے ہیں :- ”معرفتِ قلب میں سکون آئینکا موجب ہے جسکی معرفت بڑی ہوگی اُسکا قلب بھی اتنا ہی زیادہ مطمئن ہوگا۔“

شبلی مہرے پوچھا گیا کہ ”معرفت کیا ہے؟“ انھوں نے جواب دیا ”اس کا سر آغاز اللہ تعالیٰ پر اور اُس کے سر انجام کی کوئی حد اور نہایت ہی نہیں۔“

قشیری مہر فرماتے ہیں: ”جب بندہ حق سبحانہ تعالیٰ کی یاد اتنی غالب آتی ہو کہ وہ اپنے آپ سے بے خبر اور اپنے نفس سے غائب ہو جایا کرتا ہو اور اسی کا نام معرفت ہو۔ یا معرفت ہی ایسی حالت کا موجب ہو۔ چنانچہ اس حالت میں بندہ غیر اللہ کا کچھ بھی مشاہدہ نہیں کرتا اور نہ خدا کے سوا کسی اور جانب رجوع لا سکتا ہو۔ اور جس طرح کہ ایک عاقل آدمی کسی معاملہ یا حالت کے پیش آنے پر اپنے قلب اور فکر اور یادداشت کی جانب رجوع لاتا ہو ویسے ہی عارف کا رجوع ہر امر میں ذات باری تعالیٰ کی طرف ہوتا ہو۔ اب اگر وہ خدا کی یاد اور اُس کے مشاہدہ میں مشغول نہ ہوگا تو اپنے قلب کی طرف بھی راجع ہو سکیگا۔ کیونکہ جسکے قلب ہی نہو اُسکے قلب میں معنی کا دخل کیونکر ممکن ہو۔ ایسے ہی ان دو آدمیوں میں بڑا فرق ہو جن میں سے ایک کی زندگی اپنے قلب کے ساتھ کٹی ہو اور دوسرے کی زندگی اُس کے خدا کے ساتھ گزر رہی ہو۔“

یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس طرح توحید رضا اور تسلیم کا موجب ہوتا ہو ویسے ہی معرفت موجب حیا و تعظیم ہو۔

سہل مہر فرماتے ہیں: ”معرفت کی غایتہ دو باتیں ہیں۔ ”دہشت اور حیرت“ ذوالنون مہر کا قول ہے: ”خدا کا سب سے بڑا عارف وہ شخص ہو جسکو معرفت ایزدی میں سب سے بڑھ کر تحیر ہو۔“

حسین بن منصور مہر فرماتے ہیں: ”جب بندہ معرفت کے مقابلہ پہنچتا ہو تو خود اللہ تعالیٰ اُسکے اوپر خطرات کو بذریعہ وحی بھیجتا ہو اور اُسکے باطن کا خود محافظ بن جاتا ہو جسکی وجہ سے عارف باللہ کے باطن میں حق کے خیال کے سوا کوئی اور

خیال آبی نہیں سکتا۔

اور ہی بزرگ کہتے ہیں کہ: ”عارف کی شناخت اور علامتہ یہ ہے کہ اُسے دنیا اور آخرت کسی کا فکر نہ ہو۔“

جلیلہ کا قول ہے: ”عارفوں نے اعمال کو خود خدائے برحق سے لیا ہی اور وہ اعمال کے بارہ میں خدا ہی کی طرف رجوع رہتے ہیں۔ چنانچہ اگر میں ایک نثر ارسال زندہ رہوں تو بھی میرے نیک کاموں میں ذرہ برابر کمی نہ آسکے گی۔“

اور انھیں بزرگ کا قول ہے کہ: ”عارف اُس وقت تک کبھی عارف نہیں ہوتا جب تک کہ وہ زمین کی طرح (خاکسار) نہ ہو جائے کہ اُس پر نیک و بد سب قسم کے آدمی اُسے پامال کرتے چلتے ہیں۔ اور وہ ابر جیسا نہ ہو جائے جو اپنا سایہ ہر شے پر ڈالتا ہے۔ اور بارش سے مشابہ نہ ہو جائے جو کل زمین کو سیراب کرتی ہو خواہ اُسے سیراب کرنا پسند کرے یا نہ کرے۔“

یوسف بن علیؒ فرماتے ہیں: ”عارف اُس وقت تک سچا اور سچا عارف نہیں ہوتا جب تک کہ اتنا مستغنی نہ ہو جائے کہ اگر اُس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سی سلطنت و حکومت بھی مل جائے تو بھی وہ ایک طرفۃ العین کے لیے خدا سے غافل نہ ہو۔“

ابو یزیدؒ سے دریافت کیا گیا کہ ”عارف کون ہوتا ہے؟“ انھوں نے فرمایا: ”جو خواب اور بیداری ہر حالت میں خدا کے سوا کسی کو نہ دیکھے۔ اور نہ کبھی غیر اللہ سے خواہش کئے اور نہ گاہے اُس کا مطالعہ کئے۔“

اور ابن عطارؒ فرماتے ہیں: ”معرفت کے تین ارکان ہیں۔ اور انھیں ارکان پر اُس کا قیام ہے۔ ہیبت۔ حیا۔ اور اُفس۔“

”محبت:- محبت ایک اعلیٰ درجہ کا مرتبہ ہے۔ خدا نے بندہ کے لیے محبت کی شہادت دی ہے۔ اور اس بات کی خبر دی ہے کہ وہ اپنے بندوں سے محبت رکھتا ہے۔ حق سبحانہ

کا یہ وصف ہو کہ وہ بندہ سے محبت کرتا ہو اور بندہ کا وصف یہ ہو کہ اُسے حق تعالیٰ سے محبت ہوتی ہو۔

خدا کی بندہ سے محبت یہ معنی رکھتی ہو کہ حق سبحانہ تعالیٰ بندہ کو اپنے قُرب سے مخصوص فرمانے اور اُسکو اعلیٰ درجہ کے حالات عطا کرنے کا ارادہ فرماتا ہو۔ اور بندہ کی خدا سے محبت ایک ایسی حالت ہو جو بندہ کو خدا کی تعظیم اور اُسکی خوشنودی کے ایثار پر براہِ نگینہ کرتی رہتی ہو۔ اگر ایک دم بھی وہ خدا کی یاد نہ کرے تو محبت اُسے بے چین بنا دے۔ اور ہر لحظہ یاد الہی اور مشاہدہ انوار تجلیات سے مستر اندوز ہوتا ہے۔ بے مشاہدہ حق اُسے قرار نہو۔ اور ہمیشہ خدا کی یاد ہی سے اُسے دلچسپی ہے۔ قلب میں ہر دم خدا کی یاد رکھے اور محبت کا انتہائی درجہ یہ ہو کہ اپنی خودی کو محبوب کے شہو میں مستملک کر ڈالے۔

شبلیؒ فرماتے ہیں: ”محبت کو اسیلے محبت کہا گیا ہو کہ وہ ماسوائے محبوب کو قلب سے محو کر دیتی ہو۔“

بقول بوعلی دقاق حق تعالیٰ کی یہ صفت ہرگز نہیں کیج سکتی کہ وہ عاشق یا معشوق ہو۔ کیونکہ عشق محبت کی حد سے بڑھ جانے کا نام ہو۔ اور حق تعالیٰ کی صفت یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ حد سے آگے بڑھ گیا ہو۔ اور اسی طرح بندہ کا بھی یہ وصف نہیں کیا جاسکتا کہ وہ محبت خدا کے بارہ میں حد سے بڑھ گیا ہو۔ اور اگر تمام خلق کی محبتیں ایک ہی شخص میں جمع ہو جائیں تب بھی یہ اللہ تعالیٰ کی قدر کے استحقاق تک نہ پہنچیں گے۔

کہا گیا ہو کہ: خدائے پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے داؤد میں نے اس بات کو قلوب پر حرام بنا دیا ہو کہ انہیں میری محبت کے ساتھ میرے سوا کسی اور کی محبت بھی داخل ہو۔“

ابو بکر کثانی کا بیان ہے: ”مکہ مکرمہ میں حج کا زمانہ تھا اُس وقت وہاں یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ محبت کیا شے ہے۔ بڑے بڑے شیوخ نے اس پر گفتگو کی۔ ان بیان کرنا شروع میں جنیدؒ سے کچھ کم عمر کے بزرگ تھے۔ ان سے بھی کہا گیا کہ تم اپنا خیال ظاہر کرو۔ جنیدؒ نے سر جھکا لیا اور انکی آنکھوں میں آنسو بھرائے۔ پھر انھوں نے کہا۔ اپنے آپ سے گزرا ہوا اپنے رب کی یاد سے برابر ملا ہوا۔ خدا کے حقوق ادا کرنے پر جاب ہوا۔ اپنے قلب سے خدا کی طرف دیکھنے میں مشغول جسکے قلب کو خدا کے انوارِ ہویہ نے سوختہ کر ڈالا ہے۔ اور اسکی شرابِ صافی جامِ الغتِ ایزدی ہے۔ خدائے جبار نے اسکے لیے اپنے غیب کے پردوں کو دور کر کے اسپر اپنے تئیں عیاں کر دیا ہے۔ اب اگر وہ بولتا کہ تو اللہ ہی کے ذریعہ سے بولتا ہے۔ اور گویا ہوتا ہے تو بھی خدا ہی کی طرف سے گویا ہوتا ہے۔ اسکی حرکتِ امر الہی کی تابع ہے۔ اور اُسکا ہر سکون معیتِ خداوندی کو ساتھ لیے ہی غرض کہ وہ باللہ ہی باللہ ہے۔ اور مع اللہ ہے۔ یعنی اُسکا اعما و خدا پر ہی خدا ہی کا اسپر قبضہ ہے اور خدا ہی سے اُسکو معیت ہے۔

تمام شیخ اس تقریر کو سنکر روپے اور انھوں نے کہا کہ بس اب اسپر کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی۔

سمنونؒ محبت کو معرفت پر مقدم کہتے تھے۔ اور اکثر بزرگانِ طریقت معرفت کو محبت پر مقدم بتاتے ہیں۔ مگر محقق لوگوں کے نزدیک محبت نامِ دلزدہ میں سہلا کا۔ اور معرفت اسمِ شہود کا عالم حیرت میں اور فنا کا ہیبت میں۔

ایک اور قول ہے کہ: محبت ایک شے ہے جسکو نیشہ ہوتا ہے وہ اُس وقت تک ہوش میں نہیں آتا جب تک اپنے محبوب کو نہ دیکھے۔ اور جب محبوب کا مشاہدہ کرتا ہے اُس وقت شہود کی حالت میں جو ادیشہ جا مل ہوتا ہے اُسکا کچھ بیان ہی نہیں کیا جاسکتا۔

بستریؒ فرماتے ہیں: ”دو شخصوں کے مابین اُس وقت تک محبت ٹھیک طور پر نہیں

ہوتی جب تک کہ انہیں سے ہر ایک دوسرے کو اُسے مَنّ لکھ کر مخاطب نہ بنائے۔
 ضمین بن منصور کا قول ہے: ”محبت کی حقیقت یہ ہے کہ تو اپنے محبوب کے ساتھ
 اس طور پر قیام ہو کہ اپنے اوصاف کو بالکل اپنے نفس سے محال دالے۔“

ابو یعقوب سوسی کہتے ہیں: ”محبت کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے اس حظ
 کو بھول جائے جو اُسے اللہ سے ملنا چاہیے اور اپنی ان تمام حاجتوں کو بھی فراموش
 کر ڈالے جو اُسے اُس حظ کی جانب میں۔“

یحییٰ بن معاذ مہماتے ہیں: ”ایک رائی کے دانہ برابر محبت میرے نزدیک
 اُس ستر سال کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے جو بلا چاشنی محبت کے گلیکٹی ہو۔“
 شوق: ”شوق اس بات کا نام ہے کہ دل لقا کے لیے جوش میں آئے
 اور یہ قلبی جوش لقا اور دیدار سے ساکن ہو جائے۔ اور اشتیاق کی حالت شوق
 سے مختلف ہے۔ کیونکہ وہ دیدار سے بھی زائل نہیں ہوتا۔“

شوق کی مقدار محبت کی مقدار پر منحصر ہے۔ جتنی محبت زیادہ ہو اُسی قدر شوق
 افزوں ہوگا۔ اور اکثر خلقت شوق ہی کے مقام میں پائی جاتی ہے۔ نہ کہ اشتیاق
 کے مرتبہ میں۔ ہاں جو بندہ اشتیاق کے حال میں جا پہنچا وہ اُس میں از خود رفت اور
 سرگشتہ ہو جاتا ہے کہ پھر نہ اُس کا کوئی نشان نظر آتا ہے اور نہ قرار پایا جاتا ہے۔

شوق کی علامتہ جواج کا شہوتوں سے چھڑ لینا ہے اور موت کو راحت کے
 مقابلہ پر پسند کرنا۔ اور جب مرد عارف کو شوق میں کوئی بڑا مقام حاصل ہو جاتا ہے
 تو پھر اُسے ان تمام چیزوں سے بے پروائی ہو جاتی ہے جو اُس کا خیال مشتاق الیہ سے
 بٹا سکیں۔

اور شوق محبت سے پیدا ہوا کرتا ہے اس لیے محبت شوق سے اعلیٰ ہے۔
 سماع :- سماع محبوب کی جانب شوق کو بھڑکاتا ہے۔ اور اکثر زمرگان طریقت

نے اسکو پسند فرمایا مگر کہا ہے پیشوا غوثِ اعظم رضی اللہ عنہ کی لئے سماع کے موافق ہونا
اور نہ وہ اس بات سے کوئی انکار کرتے ہیں کہ اس کام کرنے والوں میں کوئی بھی صادق
نہیں ہوتا۔ بلکہ ان کا قول یہ ہے کہ صادق مرید کو بجز اُسکے پروردگار کے کلام کے اور
کوئی چیز متغیر اور پر جوش نہیں بنا سکتی۔

ابوعلی دقاق حنفیؒ فرماتے ہیں: ”سماع عوام پر حرام ہوا سیلے کہ اُنکے نفس با
ہوتے ہیں۔ اور زہدوں کے لیے مباح ہے کیونکہ اُنکو مجاہدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور ہمارے
برادرانِ طریقت کے واسطے اچھی چیز ہے کیونکہ اس سے اُنکے قلوب کو حیات ملتی ہے۔“
قتیریؒ علیہ کہتے ہیں: ”خوش آوازی اور نغمہ لذت آواز سے اشعار کا سننا
فی الجملہ مباح ہے۔ بشرطیکہ سننے والا کسی ناجائز بات کا معتقد نہ ہو۔ کوئی ایسی بات نہ سنے
جو شرع میں مذموم ہے۔ سماع سے نفسانی خواہشوں کی باگ ڈھیلی نہ چھوڑے۔ اور اُسکے
بھلائے میں نہ آجائے کہ لو میں جا پڑے۔ پھر سماع سننے والے کو جو امور واجب ہیں
وہ یہ ہیں کہ اُسے طاعات خداوندی پر بہت زیادہ رغبت ہو۔ یا سماع اُس کو یہ
بات یاد آئے کہ خدا نے اپنے متقی بندوں کے لیے کیسے درجہ تیار کر رکھے ہیں۔ چنانچہ
سماع اسکو لغزشوں سے بچتے رہنے پر آمادہ کرے۔ اور فی الحال اُسکے قلب تک نہ آتا
کی صفا کو پہنچائے۔ تو ایسا سماع دین میں مستحب و شرع میں پسندیدہ ہے۔ اور
سلف اور اکابر دین نے بھی ابیات کو خوش آوازی اور احسان کے ساتھ سنایا ہے۔
امام مالکؒ اور اہل حجاز اور امام شافعیؒ سماع کی اباحت کے قائل ہیں۔ وہ
اُسکو حرام نہیں بتاتے۔ ہاں عوام کے لیے اُسے مکروہ ضرور بتاتے ہیں۔ یہاں تک کہ
اگر کوئی شخص گانے کو اپنا پیشہ بنائے یا اُسکی یہ حالت ہو جائے کہ ہمیشہ اُنہو کے
طور پر سماع سننا ہی تو ایسے آدمی کی شہادت (گواہی) منظور نہ ہوگی اور اس سے روک
کر نافروری نہ ہے گا۔ لیکن اسکو محرمات میں شامل نہیں کرتے۔ مگر ہمارا کلام اس قسم

کی سماع سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ ہم تو اُس سماع کو بیان کرتے ہیں جو صوفیہ کے گرد و
میں ہر اور یہ طائفہ کلموں کے ساتھ سماع کو نہیں استعمال کرتا اور نہ یاد خدا کو بھول کر
گناہاں سنتا ہے۔ یا یہ کہ اپنے قلوب کو لغو مضمون کی فکر سے آلودہ کرتا ہے اور بے مناسب طبع
یا نااہلیت کے طور پر سماع کرتا ہے۔

بندار ابن حسین کا قول ہے: ”سماع کی کل تین صوتیں ہیں۔ بعض اہل دل بطبع
گناہاں سنتے ہیں۔ اور بعض بالکمال۔ اور بعض بزرگ باحق گناہاں کرتے ہیں پہلی صورت میں
خاص اور عام سب آدمی شریک ہیں کیونکہ عمدہ آواز سے لذت پانا اور خوش آوازی سے
لذت اٹھانے کی خواہش انسانی سرشت میں داخل ہے۔ اور حال کے ساتھ سننے والوں
کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ سماع کی حالت میں واردات قلبی پر بھی غور کرتے جاتے ہیں
خطاب۔ عتاب۔ صل۔ ہجر۔ پیاش کنی۔ قلق یا اشتیاق کا ذکر خوف۔ فراق۔ یا
فج اور وصال کا تذکر۔ یا جدائی کا کھٹکا۔ غرض کہ انہیں اور ایسی ہی باتوں پر غور کر کے
اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور وہ اہل دل جو کہ سماع کو حق کے ساتھ سنتے ہیں وہ سماع
بالہ ہوتے ہیں اور سماع للہ بھی ہوا کرتے ہیں۔ انکو مذکور بالا احوال سے موصوف نہیں
پایا جاتا۔ کیونکہ وہ حالات خطوط بشری سے ملے ہوتے ہیں اور وہ بشری خطوط
علتوں کے ساتھ باقی ہیں۔ پس سچے خدا رسیدوں کی سماع صفاء توحید کی حیثیت
سے اور حق کے ساتھ ہوتی ہے مگر کسی حظ کے ساتھ۔

اور ایک قول یہ ہے کہ: اہل سماع کے تین طبقات ہیں۔ (۱) انہما احتقائق۔
یہ لوگ سماع میں صرف اُن مخاطبات حق کی جانب رجوع رکھتے ہیں جو اُن سے ہوں
اور (۲) وہ لوگ ہیں جو اپنی مٹی ہوئی باتوں کے معافی کے ذریعہ خود اللہ پاک سے بچا
کیا کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں پر یہ امر واجب ہے کہ جن چیزوں کے ذریعہ سے خدا نے
پاک کی جانب اشارہ کریں اُن میں صادق ہوں۔ اور (۳) وہ فقیر ہیں جو مجبور ہوتے

دنیا اور اسکی آفتوں سے تمام تعلقات توڑ دینے ہوں۔ اور محض پاک دلی سے سماع سنتا ہو۔ اس قسم کے لوگ سلامتی سے بہت زیادہ نزدیک ہیں۔

اور کہا گیا ہے کہ: سماع کے کئی حالات ہوتے ہیں۔ انہیں سے پہلی حالت یہ ہے کہ سالک پر ابتدائی سلوک میں کچھ تغیر نمایاں ہو۔ اور یہ تغیر اُس قلق و اضطراب کے غلبہ سے ہوتا ہے جو محبوب کی جدائی سے پیدا ہوا کرتا ہے۔ صوفیائے کرام کے نزدیک اس حالت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ سماع سے سالک کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اُسے اپنے عروج و روحانی کے حال میں در ابھی حیرت و حرکت باقی نہیں رہتی۔ اور گویہ بڑی شریف حالت ہو تا ہم یہ بھی مبتدی ہی کی شان ہے۔ اور تیسری حالت بلند ترین حال ہے اور رب حالتوں سے اعلیٰ۔ اسکے متعلق صوفیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں سالک کی ریح لذت مشاہدہ کے حصول سے مست ہو جاتی ہے اور ہکا بدن بغیر اسکے لختا کے رقص کرنے لگتا ہے۔ پھر جب ریح کو سکون ہوتا ہے یا غیبت (بجود می) واقع ہوتی ہے اُس وقت جسم بھی ساکن ہو جاتا ہے۔

ان تینوں حالتوں کی علامتیں بھی ہیں جنکے ذریعہ سے امتیاز کیا جاتا ہے کہ سالک پر کس قسم کی حالت طاری ہے۔ پہلی حالت کی علامت یہ ہے کہ صاحب حال کا چہرہ ہلکے سرخ ہو جاتا ہے اور تمنا اٹھتا ہے۔ اور دوسری حالت کی علامت چہرہ کی زردی ہے۔ اور تیسری حالت کی یہ علامت ہے کہ رنگ چہرہ اور آنکھیں سب سرخ ہو جائیں اور صاحب حال کو دیکھنے والے شخص پر اُس سالک کی ہیبت طاری ہو جائے۔

مگر ایک چوتھی حالت بھی ہوتی ہے۔ اور وہ اس طرح کی ہے کہ مجلس سماع میں سالک کو وصال یا ہجر سے وجد حاصل ہوتا ہے اس وجہ سے وہ کبھی روتا ہے اور گاہے ہنستا ہے اسکے ہنسنے کا وقت ہے جبکہ محبوب کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور روتا اُس وقت ہے جب محبوب اُس سے نہاں ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں سالک کے چہرہ کا رنگ وجد کی وجہ سے بدلتا رہتا ہے۔

کبھی شرم ہو جاتا ہو اور مچا ہے زرد پایا جاتا ہو۔ لیکن اگر ساک کا رنگ سرخ سیاہی
مائل ہو یا خاکستری ہو جائے۔ اور اُسکی دونوں آنکھوں کا رنگ سپید پڑ جائے تو یہ بات
جنوں اور شیطان کے تسلط سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ سچے وجد کی وجہ سے نہیں ہوتی۔
ایسے شخص کو مجلس سماع سے نکال باہر کرنا مناسب ہے۔ واللہ اعلم
ابوسعید خدری کا قول ہے: ”جس کا یہ دعوے ہو کہ وہ سماع میں فہم مطالب کے وقت
مغلوب حال ہوتا ہے اور یہ کہ حرکات اُسکی مالکہ ہوتی ہیں تو اُسکی علامت یہ ہے کہ وہ
شخص جس مجلس میں ہو گا وہ مجلس اُسکے وجود کی وجہ سے خوشنما ہو جائیگی۔“
ابو عثمان مغربی کہتے ہیں: ”کہ یہ جو بیان ہوا کم سے کم درجہ ہے۔ ورنہ ایسے شخص کی
صحیح علامت یہ ہے کہ اس مجلس میں جتنے حال کو حق ماننے والے ہوں سب کو اُس سے
سُرور حاصل ہو اور جتنے سماع و حال کو باطل جاننے والے مجلس میں بیٹھے ہوں اُنکو
اضطراب اور بد دلی لاحق ہو جائے۔“

یہ معلوم رہنا چاہیے کہ صوفیائے کرام کے نزدیک سماع کی کئی شرطیں اور اُسکے
بہت قواعد و آداب ہیں۔ شرائط تو یہ ہیں کہ سماع فسق سے بری ہو۔ اُسکو کبھی مصیبت
قصہ نہ سُنا جائے۔ گانا سُنانے کی حالتیں بُرے خیالات دل پر غالب نہوں۔ اس سے
کوئی ممنوع اور ناجائز اعتقاد دل میں نہ جم جائے۔ اور گانا بھی ایسا ہو کہ جو آلات
شرع میں حرام ہیں اُن پر نہ گایا جاتا ہو۔ گانے والی عورت نہو اور وہ عورت کہ اُسکو
دیکھنا جائز نہیں ہے اور اُسکا گانا سُنانے سے فتنہ میں پڑ جانے کا خوف ہے۔ اور وہ نوجوان
لڑکا جسکی صورت دیکھنے سے خواہش نفسانی کا جوش پیدا ہو اُسکی حالت بھی عورت
ہی کے مانند ہے۔ اور اُسکا گانا سُنانے سے فتنہ کا خوف ہے۔ گانا سُنانے والا اس قسم کا آدمی
نہو جو نفسانی خواہشوں سے مغلوب ہے۔ اور شعر و نظم کسی ایسی شے پر مشتمل نہو جو شرع میں
نا روا ہے مثلاً جھوٹ، مسلمان کی بوجھش۔ یا ایسا کلام کہ اُس میں خاص کسی غیر عورت

کا وصف یا خاص امر کا وصف ہو اور جنکا یہ وصف ہر وہ زندہ و قائم ہوں۔ یا نظم میں شرب کی صفت کچھ اس طور پر لکھی ہو کہ اُسے شکر کے نوشی کی انگ اور خواہش پیدا ہو سکے اور خود سننے والا جس مضمون کو سننے اُسے ایسے معنی پر محمول کرے جس کا اعتقاد شرعاً ممنوع ہے۔ گناہ سننا کسی واجب کو ادا کرنے سے روکنے والا نہ ہو۔ اور یہ کہ گانے پر کوئی اجرت نہ لی جائے۔ اور سامع کو جھوٹا وجد ظاہر کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور سماع کے آداب حسبِ قیل ہیں۔

سماع کے لیے تکلف نہ کریں یعنی خواہ مخواہ گانا سننے کی خواہش نہ مانی چاہیے۔ اگر گانا سننا ہو تو واضطراری طور پر۔ با اختیار خود گانا سننا اور اس کی طرف متوجہ ہونا آدابِ سماع کے خلاف ہے۔ اور اس بات کو بعض اولیاء اللہ نے بدیں خیال منع کیا ہے کہ جو عوام سماع کے اہل نہیں ہیں کہیں وہ اپنے مشائخ کی پیروی کر کے فتنہ اور خرابی میں نہ پڑ جائیں اور چند گرا دیوار اللہ نے بالا اختیار اور تکلف بھی سماع کو قرار دیا ہے۔ اور اس کی وجہ سے لنگے حال کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ ان بزرگوں کا قول ہے کہ سماع کو ایسا ہونا چاہیے کہ فاسق اپنے فسق سے نجات پا جائیں۔ اور یہ بات انیس ستم حق کے حال کی تاثیر سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر سماع انکی حرم فسق کو بڑھائے تو بھروسہ طلال نہیں۔

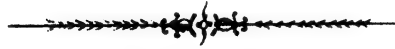
مشائخِ چشتیہ کو سماع کا بڑا شوق ہے۔ اور انکا حال نہایت قوی تر ہے۔ اگر انکے سوا اوروں کے لیے سماع مرضِ یاد و اکا حکم رکھتا ہے تو چشتیہ مشائخ کے واسطے غذا ہے اور وہ اسکے ذریعہ سے مقاماتِ قرب میں ترقی پاتے ہیں۔ اور وہ اپنے مجموعوں میں سماع کو اسکے پورے شرائط اور آداب کے ساتھ سننا کرتے ہیں ”وَلِكُلِّ وَجْهًا مِّنْهُمْ سَبْعٌ مِّائَاتٌ مِّنْهُ“ اور جب سماع کا اتفاق پڑ جائے تو سماع کو چاہیے کہ ادب کے ساتھ خالص نیت کر کے گناہ سننے کو بیٹھے۔ اور یہ توقع رکھے کہ سماع سے اسکی ارادت میں اضافہ ہوگا۔ نفس کے ہوائے کی جانب میل کرنے سے پرہیز کرے اور بچتا ہے۔ پاک و صاف ہو۔ اور قلب

اور انفاس سے ذکر خدا کرتا ہے۔ قوال کے قول کو توجہ سے سنتا ہو۔ قلب کو حاضر رکھے۔ ادھر ادھر بہت کم دیکھے۔ اور اس بات سے پرہیز رکھے کہ دیگر سننے والوں کے چہرہ پر تجسس بھری نگاہ ڈال کر ان کے احوال و جد کی ٹٹول کرے۔ مراقبہ کیسے ہے اور منتظر ہو کہ خدائے پاک اُس کے سر میں اپنی رحمت سے کیا افتتاح فرماتا ہے۔ یعنی اُس کی فتوحات قلبیہ عطا کرتا ہے۔ کھنکھانے انگڑائی لینے یا کوئی ایسی حرکت سے دوسرے ساتھیوں کے قلوب کو پرانگندہ کرے مخرزری۔ وہ اپنے ظاہر کو بالکل ساکن رکھے۔ ہاتھ پاؤں ہلنے نہ دے۔ ادب کے ساتھ سر جھکا کر بیٹھے گویا کسی فکر میں ڈوبا بیٹھا ہے۔ اور فکر اپنے قلب کی ہو۔ تالیاں بجانے سے رقص سے اور تمام دیگر حرکات سے جو بناوٹ دکھائی اور تکلف کی ہوں اپنے آپ کو بہت روکے۔ اور قوالی کے دوران میں غیر ضروری باتوں سے بالکل سکوت اختیار کیے اور اگر دیکھے کہ اُس کا قلب سماع کے لیے حاضر نہیں تو اُسے مجلس سماع سے نکل جانا لازم ہو اور پھر وہاں ہرگز نہ بیٹھنا چاہیے۔ وجد کے استاد سے پرہیز کرے۔ اور جہاں تک ممکن ہو حرکت سے محنت ہے۔ کھڑا نہ ہو۔ بلند آواز سے روئے نہیں۔ گریہ اُس وقت جبکہ اُسے اپنے آپ کو ضبط کیے ہونے کی قدرت ہو۔ اور اپنے کپڑوں کو نہ پھاٹے۔ لیکن جبکہ اپنے اختیار سے باہر ہو جائے تو یہ وجد کا غلبہ اور بے اختیار کی حرکت اُسے معذور بنا دے گی اور اُس کو کچھ ملامت نہ کی جائے گی۔ ہاں حالت وجد میں جوں ہی اپنے اختیار کی طرف پلٹے بس فوراً ساکن اور خاموش ہو جانا چاہیے اور قیام کی حالت میں قوم کو موافقت کرنا چاہیے۔ چنانچہ جب ایک آدمی بھی سچے وجد کی حالت میں کھڑا ہو جائے تو اُسکی تعظیم کے واسطے تمام جماعت کو قیام کرنا ضروری ہے۔ اور کوئی آدمی اُس شخص کی حفاظت کا بھی خیال کرے جو وجد میں ہو تاکہ کہیں بے خوی کے عالم میں وہ اپنے ہاتھ پاؤں نہ توڑے۔ یا کسی دیگر عضو کو گزند پہنچ جائے۔ اور سماع کے لیے بہترین یہ کہ قوال سے کسی چیز کو دہرنے یا لوٹانے کی کبھی فرمائش نہ کرے۔ بلکہ اس بات کو خدا کی

اس طرح سپرد کردی اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خدائے پاک اُسکے لیے کسی ایسے شخص کو مہیا کر دیتا ہے جو اس صاحبِ وجد کا نائب بن کر قوال سے تکرار اور عادیہ قول کا تقاضا کرتا ہے۔ یا خدا خود قول کے قول میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ وہ ایک ہی چیز کو بار بار دہراتا ہے۔ مگر یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ مستمع صادق ہو۔ اور تکرار میں اُسکی کوئی دلاور اور مصلحت ہو۔ اور اگر ایسی شئی ہوئی شے کے تکرار کا حکم دے تو اُس کا حکم مقدم رکھا جانا چاہیے۔ ورنہ کانے والے کے واسطے خود یہ بہتر ہے کہ صاحبِ وجد کے وجد اور شوق کا بیجان معلوم کرتے ہی جس چیز سے اُسکی یہ حالت ہوئی ہو اُسی کو بار بار دہراتا ہے۔ اور جب کوئی فقیر کسی بیت کو سنے اور وہ کسی بیت پر جنبش میں آئے تو اُس کو اُس کے وقت کے حوالہ کر دینا چاہیے۔ اب کوئی اس سے کچھ مزاحمت نہ کرے۔ اور اگر دیگر حاضرین مجلس اُسکی کوئی بات بجا دیکھیں یا اُسکے حال میں کوئی قصور پائیں تو بھی اُنھیں پر وہ پوشی لازم ہے۔ ہاں اگر وقت کا مقتضی یہ ہو کہ تنبیہ کی جائے تو یہ تنبیہ نرمی اور قلب کے ذریعہ سے کی جانی چاہیے نہ کہ زبان سے۔

جنیدؒ فرماتے ہیں: ”سلاعتین چیزوں کی محتاج ہے۔ زمانہ۔ جگہ اور ہم مشرب بھائیوں کی۔“ اس سے یہ مراد ہے کہ گانا اس وقت سننا چاہیے جو شرعی اور ذاتی فرائض اور واجبات سے فراغت کا وقت ہو۔ نماز کا وقت نہ ہو۔ اور نہ کھانا کھانے کا وقت ہو۔ جھگڑے بکھیرے کا وقت جو انسان کو دوسری طرف مصروف کرنا چاہیے۔ اور گانا ایسی جگہ میں سنا جائے جہاں دل کسی اور طرف نہ بٹے یعنی عام رستہ یا کوئی بدنام جگہ نہ ہو اور نہ ایسی جگہ ہو کہ جہاں کسی سبب سے یکسوئی نہیں رہ سکتی۔ اور وہ ہر اور ان ہم مشرب اہل سماع مراد ہیں جو فقیر، علماء اور مشائخ و صلیبا ہوں۔ اور مجلس سماع میں تین قسم کے آدمیوں میں سے کسی کو نہ ہٹنے دیا جائے۔ ایک وہ شخص جو سماع کا منکر ہو بظاہر زاہد بتا کر مگر اُس کا دل زہد سے باہل خالی ہے۔ دوسرے کوئی مغرور دنیا دار جسکی خاطر داری اور دجائی کی صورت پٹے۔ اور تیسرے وہ شخص جو بناوٹی طور پر وجد لاتا اور مکر سے وجد میں آکر قص کرتا اور اپنے

کپڑوں کو پھاڑتا ہے۔ اور اس وقت بھی گانا سنانا درست نہیں جبکہ مجلس سماع میں کوئی ایسا آدمی موجود ہو کہ ابھی اُسے طریق تصوف میں بجز ظاہری اعمال کے اور کوئی امر نہیں اور اک کیا ہے۔ اور اُسے سماع کا شوق نہیں۔ یا ابھی اُسکے نفس میں حظ دنیاوی کا اُمّی باقی ہے۔ اور وہ نفسانی خواہشوں کی طرف تفت ہو جاتا ہے۔ یا اُسے خدائے تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی معرفت حاصل نہیں۔ نہ وہ یہ جانتا ہے کہ خدائے پاک پر کس وصف کا اطلاق جائز ہے اور کونسا وصف اُسکے لیے محال ہے تاکہ نادانی کے سبب خدا پر وہ وصف عائد کرنے لگے جو اسکی شان کے سزاوار نہیں۔

وصلِ چہارم

تصوف - صحبت - اور ادب کے بیان میں

تصوّف

تصوف اس بات کا نام ہے کہ انسان تمام اعلیٰ اخلاق انسانی کے دائرہ میں داخل اور مکمل کینہ اخلاق کی پستی سے خارج ہو جائے۔

عمرو بن عثمان ؓ کا قول ہے: ”تصوف اس بات کا نام ہے کہ بندہ ہر وقت اس حالت اور عمل میں ہے جو اس وقت میں اُسکے لیے اولیٰ ہے۔“

شہابی ؒ فرماتے ہیں: ”صوفی خلق سے منقطع اور حق سے متصل ہوتا ہے۔“

جنید م فرماتے ہیں: ”جب وہ فی کون اپنے ظاہر کے خیال میں مبتلا دیکھیں تو جان لینا

چاہیے کہ کھاپٹن ضرور خراب ہو۔

سہیل مہکا قول ہو کہ: ”صوفی وہ ہے جو اپنے خون کو خلق کے لیے حلال اور اپنے مال کو مباح جانے یعنی وہ جان و مال سب کو ہر وقت نثار کرنے پر تیار رہے۔“

صحبت

صحبت کی تین قسمیں ہیں۔ امام قشیریؒ فرماتے۔ کہ صحبت تین قسم کی ہوتی ہے۔ (۱) اپنے سے بالاتر مرتبہ والے کی صحبت اور یہ حقیقت خدمت ہے۔ (۲) اپنے سے کم مرتبہ والے کی صحبت اس کا اقتضایہ ہو کہ تابع مقبوع پر مہربان اور شفیق ہو۔ اور تابع مقبوع کی مولا اور اس کی حرمت کرے۔ (۳) یہ کہ کہ ہم چشم اور برابر والوں سے صحبت ہے۔ اور یہ صحبت ایثار اور جو انمردی پر ملتی ہے۔

اور ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں: ”خدا سے موافقت کے ساتھ صحبت کہنی چاہیے اور خلق سے خیر خواہی کے ساتھ اور نفس سے مخالفت کے ساتھ اور شیطان سے عداوت کے ساتھ۔“

ابوبکر طہستانیؒ فرماتے ہیں: ”خدا کے ساتھ رہو۔ اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو آپس کی صحبت اختیار کر جیسے صحبت الہی حاصل ہو تاکہ وہ تمہیں بھی واصل باللہ کر دے۔ کیونکہ واصلان خدا کی صحبت کی برکتیں غیر واصلین کو بھی واصل بنا دیتی ہیں۔“

ایک شخص نے سہلؒ سے کہا: ”میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔“ سہلؒ فرمایا کہ ہم دونوں میں سے ایک مر جائے تو باقی ماندہ کا پھر کون ساتھی ہو گا؟ اُس شخص نے جواب دیا: ”اللہ تعالیٰ۔“ سہلؒ نے کہا: ”تو پھر ابھی سے خدا کا ساتھ دو جو بڑی حق سے مروی ہو کہ: ”ایک شخص نے کچھ مدت تک ایک دوسرے شخص کی صحبت میں بسر کیا۔ دونوں ساتھ بہتے اور بہم دوہمنفس تھے۔ اسکے بعد انہیں سے“

ایک کا دل چاہا کہ اب جدا ہو۔ اُس نے اپنے رفیق سے علیحدگی کی اجازت چاہی۔
 رفیق نے کہا: ”تم جدا ہو سکتے ہو مگر اس شرط سے کہ میرے بعد اور کی صحبت اُقت
 ہم اختیار نہ کرنا جتنک کہ وہ تیرے ہم سے بڑھکر نہ ہو۔ اور اگر وہ تیرے میں بڑا ہو تو
 اُس کی صحبت اسلئے اختیار نہ کرنا کہ تم ہمارے رفیق رہ چکے ہو۔ اس بات کو سنکر وہ رفیق
 کہنے لگا کہ اب میرے دل سے جدائی کا ارادہ ہی نکل گیا۔
 اور صحبت کئی نوع کی ہے۔ (۱) برادران طریقت کی صحبت۔ (۲) غیروں کی
 (۳) دو تہذیبوں کی صحبت۔ (۴) فقیروں کی صحبت۔

برادران طریقت کے ساتھ صحبت کا یہ اُصول ہے کہ اختیار اور جو انحرادی سے
 کام لے۔ اُنکی خطاؤں سے درگزر کرے اور اُنکی خدمت کرتا رہے۔ کبھی اس بات کا
 خیال بھی دل میں نہ لائے کہ کسی پر اُسکا کوئی حق ہے۔ اور نہ کسی سے کسی حق کا مطالبہ کرے
 بلکہ یہی سمجھے کہ رفیقوں میں سے ہر ایک کے حقوق اُسی پر ہیں اور اس بات کو سمجھ کر اُنکے
 حقوق ادا کرنے میں کوئی تقصیر نہ کرے۔ جو کچھ وہ کہیں اور کریں اُن سب باتوں میں اُسے
 موافقت ہی ظاہر کرے۔ اور ہمیشہ اُنکے ساتھ اپنے نفس کو مار کر رہے اُنکی بُری باتوں
 کی نیک تاویل کرتا رہے۔ اور اُسے اپنی تقصیر خدمت کا معذرت خواہ ہو۔ اُنکی
 مخالفت کو بالکل چھوڑے۔ اُن سے قطعاً نفرت نہ کرے اور نہ اُن کے ساتھ کسی قسم کا
 زبانی جھگڑا یا سخت کلامی کرے۔ اُن کے عیبوں سے چشم پوشی کرتا رہے۔ اور اگر
 اُن میں سے کوئی کسی امر میں اُس سے مخالفت کرے اور خلاف کرے تو بظاہر اسکی
 بات تسلیم کر لے گو خود اُسکے نزدیک معاملہ اُس شخص کے کہنے کے خلاف ہو۔ ہمیشہ
 اُنکی دلدی اور دلداری کرتا رہے۔ اور کوئی کام ایسا نہ کرے جو اُن لوگوں کو ناپسند
 خواہ اس میں اُنکی بہتری ہی نظر آتی ہو۔ کسی کی طرف سے اپنے دل میں کچھ بھی کینہ نہ رکھے
 اور اگر یاروں میں سے کسی کے دل میں اُسکی طرف سے کوئی برائی آجائے تو اُس سے

اس طرح باخلاق و مہربانی پیش آئے کہ اُسکے دل کا رنج دور کر دے اور جب تک اُس کے دل سے رنج کا کناٹا نہ نکال دے اُس وقت تک برابر اُسکے ساتھ احسان و خوش خلقانی سے پیش آتا ہے۔ اور اگر یاروں میں سے کسی کی طرف سے اپنے دل میں کوئی رنج یا بد دلی پائے یا اُسکی طرف سے غیبت وغیرہ ہونے پر ناخوشی کا اثر محسوس کئے تو اپنی ذات سے اس بات کا اظہار نہ کرنے دے بلکہ اپنے نفس میں اسکی نسبت نیکی ہی کا گمان رکھے۔

اور غیروں سے محبت اور معاشرت کا طریقہ یہ ہے کہ ستر قلبی کو اُن سے پوشیدہ رکھے۔ اُن پر مہر و کرم کی نظر کرتا ہے۔ اُنکے مال اُنھیں کے سُپر کر دے۔ اور طریقہ کے احکام کو اُن سے مخفی رکھے۔ اُنکی بد اخلاقیوں کو صبر سے برداشت کرے اور جہاں تک ممکن ہو اُنکی معاشرت چھوڑ دے۔ مگر اُسی کے ساتھ ان پر اپنی کسی بزرگی کا خیال نفس میں نہ آنے دے یہی کہتا ہے کہ یہ لوگ اہل سلامت ہیں۔ خدا ان کو معاف کرے گا۔ اور اُنکی غلطیوں سے درگزر کرے گا۔ خود اپنے نفس پر بھی یہی کہتا ہے کہ تجھ پر تنگ طلبی ہوگی اور تجھ سے چھوٹی سے چھوٹی غلطی اور ذرہ ذرہ اعمال کا مواخذہ اور صغیرہ و کبیرہ کا محاسبہ ہوگا۔ کیونکہ خدائے پاک جاہلوں کے وہ کام بالکل معاف کر دیتا ہے جو کہ عالموں سے ہوں تو کبھی معاف نہیں کرتا۔ خدائے پاک عوام کی کوئی پروا نہیں کرتا ہے۔ بس اُسکے مواخذہ کا خطرہ خواص ہی کے لیے ہے۔

اور مالہ اور نفسے محبت کا دستور یہ ہے کہ اُنکے مقابلہ میں اپنی عزت کی نگہداشت کرے ان سے کوئی طمع ہرگز نہ رکھے۔ اور اُنکے مال و زرہ کی کوئی امید اپنے دل میں نہ رکھے۔ ان کو اپنے دل میں بالکل جگہ نہ دے۔ اور اُنکے دکھانے کے لیے دین میں کوئی تصنیع اور بناوٹ نہ کرے۔ تاکہ اُنھیں دنداری دکھا کر اُن سے مالی فائدہ اور زندریں حاصل کر سکے۔ ایسے لوگوں کی صحبت سے دور بھاگے جو دین میں رخصتہ انداز جوتے ہوں۔ لیکن اگر حضور یا سفر میں۔ راہ چلتے یا مسجد میں۔ سرا میں۔ یا کسی مجمع میں اس قسم کے لوگوں سے سابقہ

پڑ جائے تو خوش اخلاقی سے کام لینا بہتر ہے۔ درویش کو مناسب ہو کہ وہ دنیا والوں پر اپنی فضیلت کا ہرگز خیال نہ کرے۔ بلکہ اسکا دلی یقین ہی ہونا چاہیے کہ ساری مخلوق اس سے افضل اور اچھی ہے۔ تاکہ کبر اور غرور سے نجات پائے۔ فقیر کو اپنے لیے فقر کی فضیلت چاہنا اور دنیا یا آخرت میں اسکی کسی قدر وقعت یا غرت و مرتبت کا اعتقاد رکھنا درست نہیں۔

دو متمند کا ادب اور اسکی خوبی یہ ہے کہ فقیروں سے نیک سلوک کرے اور نیک سلوک اس بات کا نام ہے کہ اپنے کیسہ سے مال نکال کر فقیروں کو دے۔ وہ اپنے مال کی کچھ فکر نہ کرے بلکہ یہ سمجھے کہ آج اسکو ایک شخص سے مال ملا ہو تو نکل اسکے پاس سے دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ میں اسکا دائمی مالک ہرگز نہیں ہوں۔ اور فقیر کا ادب اور اسکی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں دو متمند کی کوئی وقعت نہ رکھے اپنے قلب کو دو متمند اور اس کے مال سے بے پروا بنائے بلکہ دنیا اور آخرت کسی چیز کی پروا نہ کرے۔ اپنے قلب میں کسی چیز کی جگہ ہی نہ رہنے دے تمام حرص و آرزو اور خواہشات سے پاک و صاف ہو کر قلب کو انکے خیالات سے خالی کر لے اور پھر استقامت کا منتظر اور متلاشی رہے کہ قلب کو اپنے خدا کی یاد اور اس کے مشاہدہ انوار تجلیات سے بھر لے۔ غیر اللہ کا سکنے نزدیک وجود ہی نہ ہو اور کوئی قوت و قدرت اسکے سوا ماننے۔ جب یہ حال ہو جائے گا تو مرد درویش پر فضل انیردی کا نر دل ہو گا اور وہ غنی باللہ بن جائے گا۔ اور کوئی تکلیف۔ فکر۔ اور محنت اس کے قلب میں جگہ نہ پا سکے گی اور فقیروں سے صحبت اور معاشرت کا یہ طریقہ ہے کہ ان کے ساتھ ایشاء کرے کہ اپنے لباس اور دیگر آرام کی چیزوں اور مجالس وغیرہ سب میں انکو اپنے نفس پر مقدم رکھے۔ جو نفیس شے ہو پہلے اُن کو دے اور پھر آپ لے۔ اپنی ذات کو ہر شے میں اُٹھے کم رتبہ اور حقیر سمجھے۔ اور جتنا بھی انکے ساتھ سلوک کرے یہی خیال کرتا ہے کہ کچھ نہیں

کیا ہے۔ اس بات سے بہت بچتا ہے کہ ان پر کوئی احسان نہ جائے یا اپنے دل ہی میں خیال لائے کہ ان پر احسان کر رہا ہے۔ کیونکہ دراصل جو شخص تجھ سے عطیہ کو قبول کرتا ہے۔ دراصل اُسکا تجھ پر احسان ہی نہ کہ تو اُس پر احسان کرتا ہے۔ اگر وہ نہ لیتا تو پھر تو کس کے ساتھ احسان کرتا۔ ہاں اس بات کا شکر کرتے رہنا چاہیے کہ خدا نے تجھ کو اپنے خاص بندہ کی خدمت گزاری کا اہل بنایا ہے۔ کیونکہ صلح فقیر ہی وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید طور سے عمل کرتے ہیں اور اہل قرآن ہی سچے اہل اللہ ہیں۔ فقرا۔ اہل اللہ کو اس بات کا ہرگز محتاج نہ بنانا چاہیے کہ وہ تم سے کچھ سوال کریں بلکہ بے سوال بے طلب ان کی ضرورتوں کا خیال کر کے انہیں بہم پہنچاتے رہنا ضروری ہے۔

اگر اتفاقاً کوئی فقیر تم سے کچھ قرض مانگے تو بظاہر اسکو قرض دید و مگر دل میں یہ عہد کر لو کہ اب یہ قرض اس سے واپس نہیں لینا ہے۔ اور قریب ترین وقت میں اس فقیر کو بھی اس بات کی اطلاع دیدو۔

فقیر کو پہلے ہی سلوک اور صلہ کے طور پر کچھ نہ دے تا کہ وہ شرمندہ اور خفیف ہو کر خیاں نہ کرے کہ تم اس پر احسان کا بار ڈالنا چاہتے ہو۔ اُسکے قلب کا ہر دم خیال رکھو اور یہ اس طرح کہ اُسکی مراد جتنی جلد ہو سکے پوری کر دو ایسا نہ ہو کہ تمھارے دیر لگانے سے اس کا وقت مکرر اور منقطع ہو جائے اور انتظار کی رحمت اُسکے حال میں ظلم ڈال دے۔ کیونکہ درویش اپنے وقت کا پابند ہوتا ہے۔

یہ علم ہونے پر کہ درویش بی بی بچے رکھتا ہے صرف اُسی کی ذات سے مہربانی اور خبر گیری کا سلوک نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ اسی قدر سلوک کافی نہیں بلکہ اُسکے ساتھ اتنا اخلاق اور کرم کرے کہ اُسکے اور ان سب کے لیے کافی ہو جب تک تعلق اُس کا دامنگیر حال ہے۔

فقیر اپنا حال کہے تو اُس کو صبر کے ساتھ سُننا چاہیے۔ لال یا استھاٹ کا اظہار

نہ کرے۔ اُس سے جب ملے خندہ پیشانی ہو کر اور شگفتہ روئی کے ساتھ ملے۔ کبھی تڑش روئی اور ناخوشی نہ عیاں کرے۔ نہ تیز نگاہ سے دیکھے اور نہ وحشت آمیز کلام کرے اور اگر فقیر تم سے کوئی ایسی شے طلب کرے جو فی الحال موجود نہیں ہو تو اسکو مناسب اور اچھی بات کہہ کر واپس کرنا چاہیے اور جب قدر ممکن ہو اتنی مدد کر دینا چاہیے۔ یہ نکرے کہ یقینی طور پر اُسکے سوال کو رد کر دے اور اُسے مایوس بنائے۔ تاکہ وہ بے فائدہ تم پر اپنا راز ظاہر کرنے سے نادم نہ ہو۔ یا یہ کہ اسکی طبیعت انسانی اُس پر غالب آجائے اور وہ اُس ناکامی سے مجھ بھلا کر معاذ اللہ خدا پر اعتراض کر بیٹھے جس کی وجہ سے اسکا قلب تاریک ہو جائے اور وہ کہیں کا نہ ہے۔

ادب

ادب نیک خصلتوں کے اجتماع اور اخلاص کے ساتھ اُنکے کامل ہونے کا نام ہے۔ اور ظاہری حسن ادب باطنی ادب کی خوبی کا دریا چھہ ہوا کرتا ہے۔
ذوالنون مصریؒ کا قول ہے: ”جب مرید دائرۂ ادب سے خارج ہو جاتا ہے تو وہ چھہ سے آیا تھا پھر وہیں کو لوٹ جایا کرتا ہے“ یعنی کوہ سے کا کو را رہ جاتا ہے۔
ابوعلی وفاقؒ فرماتے ہیں: ”ترک ادب ایسا امر ہے کہ دیکھا دیے جانے کا نہ ہوتا ہے۔ جو شخص فرش دربار پہنچے ادبی کام ترک ہو گا وہ پھر نکال کے دروازہ پر پہنچا دیا جائے گا۔ اور جس نے دروازہ ہی پر بے ادبی کی وہ چوپایوں کی خدمت (سامیسی) کے کام پر لگا دیا جائے گا“ یعنی اُس سے تحقیر و ذلیل کام لینا مناسب ہے۔
یحییٰ بن معاذؒ کہتے ہیں: ”مرد عارف اپنے معروف کا ادب ترک کرتے ہی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔“

انہیں وجوہ سے صوفیہ نے آداب کی طرف بہت توجہ کی ہے۔ اور حد درجہ کی

کوششیں کر گئے باادب ہونے کے ثمرات حاصل کیے ہیں۔ چنانچہ ہم ذیل میں ان بزرگوں کے آداب کا مناسب بیان کرتے ہیں۔ اور اس بیان کو اٹھ مقامات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

پہلا مقام تربیت میں شیخ کے ادا

شیخ کو اس بات سے بہت بچنا چاہیے کہ وہ اپنے دل سے کسی کو مرید بنانے کے لیے منتخب کرے۔ اسے لازم ہے کہ اس بارہ میں فعل الہی اور اس کی قدرت کا منتظر رہے جسکو خدائے پاک بغیر اسکے تکلف اور سابق پسندیدگی یا تربیت کے اُسکے پاس بھیجے گا اُسی کو مرید بنائے اور ایسے ہی شخص کی تربیت کی اُسکو توفیق حاصل ہوگی اور وہ مرید بہت تیزی کے ساتھ فلاح و کامیابی حاصل کئے گا۔

اور شیخ پر لازم ہے کہ ایسے مرید کی تعلیم و تربیت خالص اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اُسکی تادیب کے بارہ میں خدا سے کسی جو عرض ملنے کی امید نہ رکھے۔ نہ کوئی اور آڑ ڈھ کرے بلکہ محض اس خیال سے کہ یہ خدا کا حکم ہے اور ایکٹ یہ ہے جو جناب باری نے اُسے بھیجا ہے اُس حکم کی تعمیل اور ہدیہ کی بزرگداشت میں کوشاں ہے اور اس مرید کی تربیت پر پوری توجہ صرف کرے۔ کیونکہ جو مرید اور طالب شیخ کی پسند کے بغیر او بے اُسکے بلائے ہوئے محض قدرت الہی سے اور ارشاد باری سے اُس کے پاس آ یا ہو بیشک وہ ایک خدا فرستادہ ہدیہ ہے۔ اور شیخ پر اُس کا قبول کرنا واجب اور اُس کے ساتھ اچھے طور پر آداب دینے اور تربیت کا احسان لازم ہے۔ شیخ ایسے مرید کے نفس اور اُس کے مال سے بجز حکم الہی کے کوئی فائدہ نہ اٹھائے اور شیخ کو اس مرید کے

مال سے فائدہ اٹھانے اور وہ مرید جو مال اُسکے لیے لائے اُسے قبول کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ کیونکہ جب خدائے پاک نے شیخ کو مرید کی صلاح اور اُسکی نجات کا ذریعہ بنایا ہے تو اُسکے مال میں بھی شیخ کا حصہ رکھا ہے۔ اب اگر شیخ مرید کے مال سے روگردانی کرے اور نہ لے تو ایسا کرنے کی کوئی سبیل نہیں مل سکتی۔

شیخ کو مناسب ہے کہ مرید سے خیر خواہانہ معاشرت کرے۔ اسے شرفقت کی نظر رکھے اور نرمی و محبت سے اُسکی دلہی کرتا ہے۔ ریاضت اور مجاہدات شروع کرانے تو پہلے سے آسان باتوں سے ابتدا کرے اور مرید کی طاقت سے زیادہ اس پر بار نہ ڈالے۔ پھر رفتہ رفتہ سخت ریاضتوں میں ڈالے۔ مثلاً پہلے اُسے یہ حکم دے کہ ہر بات میں اپنی طبیعت کی پیروی ترک کرے اور جن باتوں کی شرع اجازت دیتی ہو ان کی پابندی کرتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ طبیعت کی قید سے نکل کر شرع کی غلامی میں داخل ہو جائے۔ تب اُسے شرعی رخصت یعنی جوان دائرہ سے ہٹانے اور بتدیج عزیمت کے حلقہ میں لانے کی کوشش کرے۔ اس طرح کہ پہلے ایک جائز خصلت کو محو کر کے اسکی جگہ ایک عزیمت کی خصلت کو قائم کرے اور اگر دیکھے کہ ابتدا ہی میں مرید مجاہد میں صادق اور عزیمت میں پختہ ہو اور اس بات کو نور الہی کی فراست سے دریافت کرے تو پھر مرید سے نرمی اور آسانی کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اُسے ایسی سخت سے سخت ریاضتوں میں بھی ڈال دینا چاہیے جنکی نسبت شیخ کو علم ہو کہ مرید کی قوت اور اوہ ان ریاضتوں کی بجائے آوری میں کمی نہ کرے گی۔ شیخ کو مرید کی تزئین میں ہمت سے کام لینا چاہیے۔ اور جب دیکھے کہ مرید کے باطن (دستار) میں کوئی خلل یا فتور آ رہا ہے تو اُسکے قلب کو اپنی توجہ سے سنبھال لے۔ مرید کے راز کو ہمیشہ محفوظ رکھے غیر کو اس حال پر کوئی اطلاع نہ دے کیونکہ یہ مشہور مقولہ ہے کہ ”شریعت کے سینے اسرار کی قبریں ہوتی ہیں“ شیخ کو بھی مریدوں کے اسرار کا مخزن ہونا چاہیے وہ طریق سلوک کی منہ لیس طے کرانے میں مریدوں کی جلے پناہ۔ انکو حوصلہ دلانیوالا

ان کا مددگار اور اُنکے قدم ثبات کو استوار کرنے میں کوشاں ہے۔ نہ یہ کہ انھیں قصداً اللہ سے نفرت دلانے۔ شیخ کو لازم ہے کہ جوں ہی مرید کی کوئی بری بات دیکھے اُسکو دور پر نصیحت اور فمائش کرے اور دوبارہ ویسا کام کرنے سے منع کرے۔ لیکن جب یہ ارادہ ہو کہ مریدین کی تمام جماعت کو نصیحت کرے تو مناسب ہے کہ سب مریدوں کو جمع کر کے انھیں مخاطب بنائے اور کہے: "میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں میں سے کوئی شخص یوں یوں کہتا یا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو کچھ خرابیاں اور اچھالیاں اُن امور کے متعلق بیان کرنا ضروری سمجھے ان کو بیان کرے۔ انھیں خدا کی یاد دلائے اور اُنکے عذاب غضب سے ڈرائے۔ مگر کسی خاص شخص کی تعین نہ کرے۔ کیونکہ اس میں تنفیہ پائی جاتی ہے۔

اور اگر شیخ اپنے مریدوں سے بد مزاجی اور بدزبانی کرے گا یا اُنکے پوشیدہ راز اور عیوب کھولتا ہے گا تو یقیناً مریدوں کے دل ایسے شخص سے نفرت کرنے لگیں گے اور وہ اُسکی صحبت سے دور بھاگیں گے۔ اور ایسا شیخ طریقت مریدوں کے نزدیک شہم ہو جائے گا لہذا جس شخص پر یہ عادت بہت غالب آجائے اور وہ اسکا کوئی تدارک نہ کر سکے اُسے لازم ہے کہ اس منصب ہی سے کنارہ کشی کر لے۔ اور مریدوں سے الگ ہو کر پہلے اپنے ہی نفس کو ریاضت و مجاہدہ میں ڈالے اور کسی ایسے شخص کی تلاش کرے جو اُسے ادب دے سکے۔

دوسرا مقام

مرید کے آداب شیخ کے ساتھ

جس وقت کوئی شخص یہ ارادہ کرے کہ وہ کسی شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر ادب و عمل کرے تو اُسے سب سے پہلے دل میں اس بات کو جالینا چاہیے کہ اس ملک میں اس

شیخ سے بڑھ کر کوئی اور شیخ موجود نہیں ہے۔ جب وہ اس عقیدت سے شیخ کی خدمت میں جائے گا اسی وقت اُس سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ اور مرید کا فرض ہے کہ وہ شیخ کی خدمت میں بدل و جان حاضر ہے اور خدا سے عہد واثق کر لے کہ شیخ کی اِرادت میں ذرہ برابر کی نہ کئے گا۔ تاکہ اُس کی زبان سے جو بات نکلے وہ ایسی ہی ہو جو اُس کے شیخ کی شان میں اولے ہے۔

مرید عیشہ اس بات سے پرہیز رکھے کہ شیخ سے ذرا بھی کھلی ہوئی مخالفت کرے۔ اور دل میں بھی اُس پر کوئی اعتراض نہ پیدا ہونے دے۔ کیونکہ جو مرید بظاہر اپنے شیخ پر معترض ہوتا ہے وہ شیخ کا ادب نہیں کرنا۔ اور دل سے اعتراض کرنے والا مرید شیخ کے قہر کا مستوجب بنتا ہے اور ہلاکت میں پڑتا ہے۔ جو مرید اپنے شیخ کی مخالفت کرتا ہے وہ شیخ کے طریقہ پر باتی نہیں رہتا۔ اور جو شیخ پر اعتراض کرتا ہے وہ اُس کے عہدِ صحبت کو توڑ ڈالتا ہے۔ جو مرید شیخ کی ہدایت پر یہ سوال کرے کہ کیوں ایسا کرنا چاہیے؟ اُسے ہرگز کوئی کامیابی نہ حاصل ہوگی۔ اور جو مرید شیخ کے حکم کی بجا آوری میں لیت لعل کرے گا وہ اپنے تئیں ہلاکت کے غاروں میں گراتا ہے۔

مرید کو چاہیے کہ شیخ کی تعظیم اور اُس کے احرام میں بہت زیادہ گوشش کرے اور اپنے احوال و اسرار کو شیخ سے ذرا بھی نہ چھپائے۔ شیخ اُس کو جو حکم دے اُس پر کسی اور کو بھی مطلع نہ کرے۔ مرید کی بے ادبیوں کے مقتضے پر شیخ اُسے کوئی آدب دے تو مرید کو کال اٹھا کرنا چاہیے۔ اور اگر شیخ کے حکم کی تعمیل میں اس سے کوئی تصور ہو جائے تو فوراً شیخ کو بتا دینا چاہیے۔ تاکہ شیخ اُس تصور کے بارے میں کوئی رائے قائم کرے اور مرید کی توفیق و تیسیر و فلاح کے واسطے دعا فرمائے۔

مرید اُس وقت تک شیخ کو ہرگز نہ چھوٹے جب تک واصلِ بانہ ہو کر شیخ کی رہنمائی اور تادیب سے مستغنی نہ ہو جائے۔ کیونکہ جب وہ خدا تک پہنچ گیا تو پھر خود باری تعالیٰ اُس کی ترقی کا ذمہ دار ہو جاتا اور اُسے ایسی معافی کے ادراک کی توفیق عطا کرتا ہے جو شیخ پر بھی پوشیدہ

ہے تھے۔ اور خدا جو مل چاہتا ہے اپنے بندہ سے لیتا ہے۔ وہ آپ ہی اُسے امر وہی فرماتا ہے۔
بَسْطِ قَبْضِ میں داتا ہے۔ غنی اور فقیر کرتا ہے۔ تلقین فرماتا ہے اور اپنی مقرر کردہ قسموں اور
مقدرات پر اُسے آگاہ کر کے بتا دیتا ہے کہ اسکا آخری انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور اب
بندہ اپنے رب کے ساتھ ہو کر غیر اللہ سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ بلکہ اُسے دوسرے کی طرف توجہ
کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اور ہر دم اپنے رب کی خدمت اور توفیق کے سوا کسی شے کی اُسے
گنجائش ہی نہیں ملتی۔ اور ایسے وقت میں مرید اپنے شیخ سے خود بخود منقطع ہو کر الگ
ہو جاتا ہے۔ وہ خود علیحدگی کا قصد بھی نہیں کرتا۔

مرید کو شیخ کے حضور میں بلا ضرورت بات نہ کرنا چاہیے۔ اور نہ اپنے نفس کے
اوصاف میں سے کسی وصف کا اظہار مناسب ہے۔ بجز وقت نماز کے اور کسی وقت شیخ کے
سامنے اپنا سجادہ نہ بچھائے۔ اور جوئی نماز پڑھ چکے فوراً اپنا سجادہ لپیٹ کر الگ کھدے
اپنا سجادہ شیخ کے سجادہ کے قریب اُسوقت تک نہ لیجائے جب تک کہ شیخ اس بات کا
حکم نہ دے شیخ سے کسی چیز کی اجازت نہ مانگے۔ اور جن چیزوں کو خدا کے واسطے چھوڑنا
ہو پھر انکے پاس بھی نہ جائے کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔

اگر شیخ مرید سے غضبناک اور ترش رو ہو جائے۔ یا اُس کی کوئی ناخوشی اور
روگردانی عیاں ہو تو مرید کو شیخ کی خدمت سے الگ نہ جانا چاہیے بلکہ اپنے باطن کی
سلاش کرے اور اپنے ہی دل کو ٹٹولے کہ آخیں سے شیخ کی شان میں کیا گستاخی ہوئی ہے
یا اُس نے احکام خداوندی میں کوئی کمی کی یعنی کسی حکم کی بجا آوری کو ترک کر دیا ہے یا کسی
نہی کا مرتکب ہو گیا ہے۔ اور جب انہیں سے کوئی بات پائے تو فوراً خدا کی جناب میں توبہ و
استغفار کرے۔ اور دل میں ٹھان لے کہ آئندہ پھر ایسا کام کبھی نہ کرے گا۔ اور خدا سے
توبہ و استغفار کرنے کے بعد شیخ کی خدمت میں معذرت خواہ ہو۔ عاجزی و خوشامد اور
خدمت گزاری کے ذریعہ سے اُسکو اپنے حال پر مہربان بنالے۔ اور اپنا قصور معاف

کر لے۔ نیز آئندہ پھر ایسا کام نہ کر کے شیخ کا محبوب عزیز بن جائے۔ اس کے کسی حکم سے کبھی سرتابی نہ کرے۔ نہ اس سے ذرہ برابر مخالفت ظاہر کرے۔ بلکہ شیخ کو اپنے پاس اپنے پروردگار کے مابین واسطہ بنائے۔ اور اسے ایک ایسا رستہ سمجھے جس پر چل کر خدائے تعالیٰ کی رسانی ہوتی ہے۔

اگر مرید کو شیخ کی کوئی ایسی بات نظر آئے جو شرعاً بُری ہے۔ اور شیخ سے اس کی نسبت سوال کرنا منظور ہو تو اشارہ و کنایہ سے یا ضربِ اشل کے طور پر دریافت کرے۔ کیونکہ تصریح سے نفرت پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔

اور اگر شیخ میں کوئی عیب دکھائی دے تو اس کی پر وہ پوشی واجب ہے۔ بلکہ شیخ کو عیب سے بُری اور خود اپنی نظر کی کوتاہی مانے۔ اور شرعی اعتبار سے شیخ کے عمل کی کوئی تاویل نکال لے۔ ہاں اگر شرعاً کوئی تاویلِ ذہن سکے اور کوئی عندِ شرعی بھی شیخ کے متعلق نہ مل سکے تو اس کے حق میں مغفرت اور توفیقِ خیر کی دعا کرے اور خدا سے اس کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کی التجا کرے۔ یہ ہرگز خیال نہ کرے کہ شیخ کو معصوم ہونا چاہیے۔ اور کسی کو شیخ کے عیب کی خبر نہ دے۔

پھر اگر یہ دیکھے کہ کسی دن یا کسی وقت شیخ نے دوبارہ وہی کام کیا ہے تو یہ خیال کرنے کہ پہلا عیب تو جاتا رہا ہے اور اس شیخ نے سابقہ رتبہ سے کسی دوسرے بلند رتبہ پر ترقی پائی ہے تو گرا بھی اسے اس نئے رتبہ میں استقلال اور قرار نہیں حاصل ہوا ہے۔

اگر شیخ کے حضور میں مرید کے سامنے کوئی سوال پیش ہوا اور مرید اس سوال کا قطعی اور فیصلہ کن جواب جانتا اور دے سکتا ہے پھر بھی مرید کو خاموش ہی رہنا چاہیے اور اس بات کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ خدائے پاک اس کے شیخ کی زبان سے کیا کلمات آ رہے ہیں جو شیخ سے اسے اس کو دل و جان سے قبول کر کے اسی پر عمل کرے۔ اور اگر یہ دیکھے کہ شیخ کے جواب میں کوئی نقصان ہے یا کمی ہے تب بھی اس پر کوئی اعتراض نہ وارد کرے بلکہ اس

بات کا شکر ادا کرے کہ حق تعالیٰ نے اُسے خاص علم و فضل اور نور باطن عطا کیا ہے۔ اور ان سب باتوں کو اپنے دل ہی میں چھپائے ہے۔ زیادہ باتیں نہ بنائے۔ اور نہ یہ کہے کہ شیخ نے اس سوال میں غلطی کی ہے۔ شیخ کے کلام کو کبھی نہ توٹے۔ ہاں اگر بے قابو ہو کر کچھ کہ بیٹھا ہو تو فوراً سکوت اور توبہ سے اُس کا تدارک کر لے۔ اور یہ عزم کر لے کہ آئندہ ہرگز ایسا نہ کرے گا۔

تیسرا مقام فقر میں فقیہ کے آداب

فقیہ کو اپنے فقر کی ویسی ہی لاگ ہونی چاہیے جیسے کہ دولتمند کو اپنے تمول اور دولت کی لاگ ہوتی ہے۔ ہر وقت یہ خیال ہے کہ کہیں اس کا فقر زائل نہ ہو جائے۔ خدائے کبھی یہ سوال نہ کرے کہ اُس کا فقر دور کیا جائے۔ اور نہ اسباب ظاہری کے ذریعہ سے اپنے فقر کو دور کرنے میں کوشاں ہو۔ ہاں عیال کی پرورش اور سب اوقات کے لیے یا عفت نفس کے واسطے اسباب ظاہری کو کام میں لانا کوئی مضائقہ نہیں رکھتا۔ مگر اس کی بھی یہ شرط ہے کہ بقدر کفایت تحصیل معاش پر ترک جائے۔ اور اپنی ضرورت سے زائد اسباب سے کوئی سروکار نہ رکھے۔ فقیر کا اسباب کسبِ عمل کو اخذ کرنا بجا آوری امر الہی کے طور پر اور اس خوف سے ہونا چاہیے کہ کہیں کسی گناہ میں نہ مبتلا ہو جائے۔ کیونکہ اپنے نفس کا حق دنیا ہی حرام ہے۔ اور نفس کا حق نہ دینا یہ ہے کہ کھانا، پانی اور لباس کو ترک کر دے اور ان کی اتنی مقدار بھی استعمال میں نہ لائے جو انسانی جسم کے قائم رکھ سکے اور اس کو احکام الہی کی بجا آوری کی قوت دینے کے لیے ضروری ہے۔ ہاں خط و نفوس ترک کر دے۔ اگر وہ خط اُس کی قسمت میں ہے تو خود بخود اُس کی طرف گھنچ آئے گا اور غلبہ آپ ہی اُسے دیدے گا۔ فقیر کو کبھی خط کی طرف توجہ نہ کرنا چاہیے۔ مگر یہ کہ مثلاً بیمار ہو اور

طیب اُسے کوئی مزہ دار چہیز تائے یا آرام داسش کی ہدایت کرے تو اُسے بطور دوا کے استعمال کر لے۔

فقیروں کو اپنے فکر سے استغناء زیادہ لذت گیر ہونا چاہیے کہ اتنا دولت مند اپنی دولت لذت گیر نہ ہو سکے۔ فقیروں کو چاہیے کہ اپنی ذلت، اپنی گناہی، اپنی کس مہر سی اور بے کسی کو بہت ہی عزیز رکھے اور اس پر ناز کرے۔ اگر دنیا کے آدمی اس کی طرف متوجہ نہ ہوں اور اسکے پاس آنے اور اُسے اپنا مرجع بنانے سے دور رہیں تو اسے بہت غنیمت اور اپنی خوش قسمتی سمجھے۔

فکر کی ایک شرط یہ ہے کہ جس وقت فقیروں کا ہاتھ مال سے خالی ہو اس وقت اُس کا قلب صفاء حال کی وجہ سے بہت قوی پایا جائے۔ جتنی فتوح کی آمدنی کم ہو فقیروں کے قلب کی پاکیزگی اور صاحبین کے نشان و فقر پر اُسکی خوشی بڑھے۔ لیکن اگر تنگدستی اس کے دل کو متوجش بنائے تو پھر جان لینا چاہیے کہ فقیروں میں پرگی ہو اور اس نے اپنے فکر کو گناہ میں آلودہ کیا ہے۔ اُسے خدا کی طرف توبہ اور رجوع کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے باطن کی تفتیش و تنقیر اور روم نفس کی دوائی حاجت۔

فقیروں کا حق یہ ہے کہ وہ جتنا زیادہ کثیر العیال ہو اُسی قدر زیادہ اُس کا قلب رزق کے بارہ میں ساکن اور خدا پر بھروسہ کامل کرنے والا ہو۔ وہ ظاہری کسب کے ذریعہ سے اپنے بال بچوں کی گذراوقات کے لیے کافی کرنے کو حکم الہی کی تعمیل سمجھ کر کوشش کرے اور اپنے دل میں اطمینان کامل رکھے کہ خدا نے جو وعدہ روزی دینے کا کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ وہ اپنے دل میں یقین کر لے کہ اُسکے بال بچوں کا رزق خدا نے مقرر فرما دیا ہے اور وہ اُسے ضرور پہنچائے گا۔ کسی آدمی یا غیر اللہ سے کچھ شکایت نہ کرے۔ پس اپنے خدا ہی سے شکایتیں کرتا ہے۔ اور اپنی حاجتیں اُسی کے حضور میں عرض کرے۔ خدا ہی سے یہ دعا کرتا ہے کہ وہ اُسکو صبر کی توفیق دے اور عیال کا حق ادا کرنے کے بارہ میں اپنے حکم

کی بجا آوری پر توفیق فرمائے۔ خدا نے پاک نے اہل و عیال کی خبر گیری اور کفالت کا جو بآ
اسپر ڈالا ہے اسے مرضی اور قضاء سے ایزدی مان کر اُسی پر راضی ہے۔ اور خدا ہی سے
درخواست کرے کہ وہی اس کے عیال کا رزق آسان ذریعہ سے میسر فرمائے۔ بیشک
باری تعالیٰ جلّ شانہ مجیب اور قریب ہے۔ اور وہ اپنے بندہ کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔
تاکہ اُسے کبر اور نخوت سے نکال کر اپنے حضور میں ذلت، تواضع اور اظہار حاجت کا
شرف عطا کرے۔ اور جسوقت بندہ اس کام کو پورا کر لے اُسی وقت فوراً اسکی دعا سنتا
اور اُسے دنیا میں کثرتِ کسب کا راور آخرت میں ثواب عظیم عطا فرماتا ہے۔

فقیر کو مستقبل کی فکر کبھی ہونی چاہیے۔ بس وہ اپنے حال کو محفوظ رکھے۔ اور خود اپنے لیے
کبھی کسی حالت کو پسند نہ کرے کہ اس میں داخل ہوا اور پہلے سے اس میں داخل نہ تھا
بلکہ اس بات کا منتظر رہے کہ خدائے پاک محض اپنی مرضی اور قدرت سے اُسے جس حال
میں چاہے رکھے۔ خود فقیر اپنے نفس کو کسی حال یا مقام میں پہنچانے اور فائز کرنے کا
کوئی ارادہ نہ کرے۔ تاکہ حکم الہی آجائے اور وہ فعل اللہ کے ذریعہ سے ایک حال سے
دوسرے حال میں یا ایک مقام سے دوسرے مقام میں منتقل ہو۔ کیونکہ فقیر کے لیے
یہی بات سب سے بہتر ہے۔

فقیر کو ہر ساعت اور ہر دم موت کے لیے تیار اور اُس کا منتظر اور مترقب رہنا
چاہیے۔ تاکہ یہ بات اُسے راضی برضا رکھنے، مصائب کو برداشت کرنے، امیدوں کو
کم کرنے میں اسکی مددگار بنے۔ اور فقیر کو اپنے قلب سے مخلوق کی یاد نکال ڈالنی چاہیے۔
اور اگر کوئی دولت مند آدمی کسی فقیر کے پاس آئے تو فقیر کو مناسب ہو کہ جو کچھ نان و نمک
یا میوہ اور پھل اُس کے پاس ہوا اخلاقاً اُسکو کھلائے۔ چاہے وہ چیز بہت ہی قلیل و
حقیر کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ فقیر کا قلب اسباب سے محترز ہوتا ہے اور وہ ایثار کرنے میں
دولتمند سے بڑھ کر ہے۔ لیکن اگر فقیر خود عیال دار ہو اور گزراوقات کی تنگی محسوس کرتا ہو تو

اسے اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ اپنا احقر و دتمند آدمی پر ایثار کرے۔ ہاں اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ اُس کے خیال بھی اس ایثار کو بطیب خاطر گوارا کریں گے اور صبر و رضا اور معرفتِ یقین میں اُس کے ہم قدم ہونگے تو بیشک ایثار کر سکتا ہے۔

فقیر کو تنگدستی کی حالت میں بھی احتیاط کے ساتھ دین کی پابندی ہرگز نہ چھوڑنا چاہیے۔ یعنی اس حالت میں بھی وہ عزیمت کو چھوڑ کر ایسی باتیں اختیار نہ کرے جنکی رخصت اور اجازت دی گئی ہو۔ کیونکہ جو شخص کامل دین نہیں رکھتا وہ ضرور حسدِ ام کھاتا ہے۔

چوتھا مقام

آداب معاشرت

فقیر کو مناسب ہے کہ اپنے برادرانِ طریقت کے ساتھ عمدہ برتاؤ کرے۔ اُن کے ساتھ شگفتہ روئی کے ساتھ بے غلے اور نرم بنا کر یا توری چڑھا کر کبھی نہ ملے۔ اگر برادرانِ طریقت کو کسی ایسے کام میں مصروف دیکھے جسکو شرع نے مباح کیا ہو تو اُن سے مخالفت نہ کرے۔ ہاں مخالف شرع امور میں اُن سے اختلاف کرنا ضروری ہے۔

فقیر کو بناوٹ، خوشامد اور زمانہ سازی سے دور رہنا چاہیے۔

اپنے برادرانِ طریقت کی ہمیشہ موافقت شرع پر امداد کرتا ہے۔ اور اگر وہ لوگ اسکی ذات کے خلاف کوئی بات کریں یا کہیں تو اُسے برداشت کرتا ہے۔ فقیر کو صابر ہونا چاہیے۔ وہ کینہ توڑ نہیں اور کبھی بداندیشی نہ کہے۔ کسی کے ساتھ کمرِ ذیہ نہ کرنا اور چال بازی سے کام لینا فقیر کا شیعہ نہیں ہے۔ فقیر کو کسی کی غیبت نہ کرنی چاہیے۔ اور نہ اُنکے سامنے کوئی بُری بات زبان پر لانا چاہیے۔ اگر کوئی بھائی موجود نہ ہو اور اُس کے حق میں کوئی بُری بات کہی جائے تو اُس کے بچاؤ کی کوشش کرے۔ اور جہاں تک ہو سکے

بھائیوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اگر کوئی ہم طریقہ بھائی بیمار ہو جائے تو اسکی مزاج پُرسی کو جائے۔ اور کسی مصروفیت کی وجہ سے بیماری کے دوران میں پہنچ سکے تو مبارکبادِ صحت دینے ضرور جائے۔ مگر جب خود میرا ہو اور کوئی طریقہ کا بھائی اسکی بیمار پُرسی کو نہ آئے تو اسے معذرت خیال کرے اور اسکی طرف سے کبیدہ نہ ہو۔ بلکہ جب وہ بیمار ہو تو آپ اسکی عیادت کو جائے۔

فقیر کو چاہیے کہ جو آدمی اُس سے جدا ہونا چاہے خود اُس سے ملے۔ اور جو اُسکو محروم بناتا ہو آپ اُسے مالی مدد دیتا ہے۔ اور جو شخص اُس پر ظلم و زیادتی کرے اُسے معافی دے۔ اگر کوئی ہم طریقہ بھائی اسکے ساتھ کچھ بدسلوکی کر گزے تو اپنے دل میں اُس کو ایسا کرنے پر معذرت تصور کرے اور خود اپنے آپ کو ملامت کرے کہ وہ ایسا ہی تھا جو اُس کے اس قسم کی بدسلوکی گئی۔

فقیر اپنے تمام مال و املاک کو برادرانِ طہارت کے لیے مباح خیال کئے جس کا جو جی چاہے وہ اسکے مال میں سے لے جائے۔ مگر خود کسی کی چیز کو بے اجازت ہاتھ نہ لگائے اور اپنی تمام باتوں میں دُشمن کا خیال رکھے۔

اگر کوئی برادرِ طہارت اُسکے کسی مال کو اُس سے مانگے تو فوراً نہایت خندہ پیشانی اور کشادہ دلی سے وہ چیز اُس کی نذر کرے اور اس بات کا احسان مانے کہ ایک بھائی نے اُسکی چیز طلب اور اپنی ضرورت اُس سے کہنے کا اُسے اہل خیال کیا۔ اور اُس کی ہمارا قبول کر لی۔

خود جہاں تک ہو سکے کسی سے کوئی چیز عاریتاً نہ مانگے۔ اور اگر اس سے کوئی کسی چیز کو مانگ لیجائے تو جہاں تک ممکن ہو اُس سے وہ چیز واپس لینے کی کوشش نہ کرے۔ کیونکہ مانگے دی ہوئی چیز کا واپس مانگنا جو انہر دی کے مناسب حال نہیں ہے۔ ہاں اگر غیر ممکن ہو تو بھی جو شخص کسی چیز کو مانگے وہ اسے فوراً دیدے اور نہیں نہ کرے۔ چاہے وہ ہر روز مانگنے

کو کھڑا ہے۔

فقیہ اپنی ہر چیز کو خدا ہی کی ملک سمجھے اور خیال کرے کہ وہ اور بقی تمام آدمی سب اللہ کے بندے ہیں۔ اور خدا کی ملک میں سب آدمی برابر کے خدا ہیں۔ لیکن جو چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہوں اسکے بارہ میں شیعہ اور وعا کے حکم پر عمل کرے اور حد و شیعہ کو محفوظ رکھے اگر فقیر کو تکلیف دہریشانی یا فاقہ کشی کا سامنا ہو تو اُسے تا امکان اپنی حالت کو بچھڑا کر اور ان طریقت سے مخفی رکھنا چاہیے۔ اور ایسے ہی اپنے فکر و رنج کا بھی کسی پر اظہار نہ کرے بلکہ اگر دیکھے کہ برادران طریقت باوجود رنج و فکر میں مبتلا ہونے کے بظاہر مسرت و شادمانی کر رہے ہیں۔ تو آپ بھی دکھائے کے طور پر انکی خوشی میں شریک ہو جائے اُن پر کسی طرح اسبات کو ظاہر نہ کرنے کے وہ اُن کے رنج و درد سے باخبر نہ ہو۔ فقیر کو کسی بات سے گمراہٹ اور وحشت پیدا ہو تو اُسے حُسنِ خلق کی گفتگو کرنی چاہیے۔ اور اپنے قلب کو ٹھیک کر لے تاکہ وحشت جاتی ہے۔ فقیر کو ہر آدمی کے ساتھ انسانیت کے قاعدہ سے ملنا جلتا چاہیے خود اُس کو اُسکی حد سے زیادہ کسی امر کی تکلیف اور ناپسند موافق بنانے پر زور ڈالے۔ اور نہ اُسکے لیے خود ان باتوں پر عاقل ہو۔ بلکہ اُس آدمی کے عادات و خصائل میں اُس کی متابعت کرے۔ مگر اس بات کا خیال رکھے کہ کسی خلافِ شریعت امر میں دوسرے کی پیروی نہ کرنی چاہیے۔

فقیر کو اپنے سے کم درجہ والے کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے اور اپنے سے بڑے مرتبہ والے کی عزت و تعظیمِ عمری رکھنا لازم ہے۔ اور ہر تہ اشخاص اور برابر والوں سے یوں برتاؤ کرے کہ اُن پر ہمیشہ مہربانی کرے۔ اُنکی خیر و برکتوں پر اپنی حاجتیں قربان کرتا ہے۔ اور اُن کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے کبھی نہ چوگے۔

مقامِ پنجم

فقیروں کے آدابِ طعام

فقیر نہ تو جرم اور مہجور کے پن سے کھانا کھائے۔ اور نہ ٹونگ ٹونگ کر اور غفلت کے ساتھ۔ بلکہ کھاتے وقت خدا کا نام ضرور لیں۔ اور اس بات کو کبھی نہ بھولیں۔ اپنے سے بالاتر لوگوں کے قبل کھانے پر ہاتھ نہ بڑھائیں۔ پہلے بٹے ہاتھ ڈالیں تب آپ بھی کھائے کو ہاتھ لگائیں۔ ساتھیوں میں سے کسی کو یہ نہ کہیں کہ کھانا کھاؤ۔ یا اچھی کھاؤ بھی۔ اور نہ اعزاز یا محبت کی راہ سے اپنے سامنے کی کوئی شے دوسرے کے سامنے رکھیں۔ کیونکہ یہ کام صرف میزبان کا ہی۔ اور وہ ایسا کرے تو گویا آدابِ میزبانی بجالاتا ہی۔ میزبان سے یہ فرمائش نہ کریں کہ تم بھی ہمارے ساتھ کھاؤ۔ اور کھانا کھانے میں کھانے کی کوئی تعریف نہ کریں۔

فقیر کو دسترخوان پر جب جگہ بٹھا دیا جائے وہاں سے ہرگز نہ ٹلے۔ ہاں اگر کوئی دوبارہ اور جگہ بیٹھنے کو کہے تب کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی دوسرا شخص اُسکے ساتھ کھانا کھا رہا ہو تو جب تک وہ ہاتھ نہ کھینچ لے خود بھی طعام سے دستکش نہو۔ تاکہ اُس کا ساتھی شرما کر کھانے سے باز نہ رہے اور ہجو کا نہ اٹھ جائے۔

جب تک فقیر کھانا کھا رہا ہے اُسکے سامنے سے کبھی کھانا نہ اٹھانا چاہیے۔ اور جہاں تک ممکن ہو ساتھیوں کو کھانے میں مدد دے۔ بشرطیکہ یہ امداد کسی طور پر خلاف ضابطہ نہو۔ گو خود ہجو کا نہو پھر بھی اُنکا ساتھ نہیے جائے۔ تاکہ وہ ہجو کے نہ اٹھیں۔ دسترخوان پر کسی اور کو اپنے ہاتھ سے لقمہ نہا کر دینا مناسب نہیں۔ اور جب پانی پیش کیا جائے تو ضرور تھوڑا سا پانی پانی پلانے والے کو خالی واپس نہ پھیرے۔ اگر خود میزبان مہمانوں کی خدمت گزاری کے لیے استاد ہو تو اُسے منع نہ کرنا چاہیے۔ ایسے ہی وہ ہاتھ دھولانا چاہے تو اس بات سے بھی

اُسے نہ روکیں۔

فقیروں کو لازم ہے کہ دو ہمتند آدمیوں کے ساتھ کھانا کھائے تو اپنے تئیں لیے دیے رہے اور فقیروں کے ساتھ شریک طعام ہو تو اُن پر ایثار کرے۔ اور برادرانِ طریقت کے ساتھ کسادہ دلی اور خوش مزاجی سے بات چیت کرتا ہوا کھاتا ہے۔

فقیروں کے دل میں کھانے کا خیال اُسی وقت آنا چاہیے جبکہ کھانا سامنے آجائے بھوک کی خواہش ہوتے ہی کھانے کی فکر کر لینا یا اُس کی تلاش میں دوڑنا سب سے سائنے آجائے اور بے توقیر ضرورت کھالے ورنہ کوئی پروا نہ کرے۔

تلاشِ نان کی فکر اور پیٹ بھرنے کی خواہش میں غرق ہو کر یاد الہی سے غفلت نہ کرے کیونکہ ممکن ہے کہ رزق اُس کی قسمت ہی میں نہ ہو اور وہ اُسے کبھی حاصل نہ کر سکے۔ تو فکرِ نان میں خدا کی یاد بھول کر اُس کی طاعت سے غافل اور اپنی حالت کے مراقبہ سے دو ہٹ گیا۔ لیکن اگر رزق کی فکر سے باز آ کر اپنے حال میں مشغول ہے گا تو غفلت نہ کرے کہ وبال سے بچ گیا۔ اور جو رزق مقسوم ہے وہ خود بخود اُسے ملے گا۔ چنانچہ جسوقت جو کچھ بھی ملے اُسکو سچی خواہش اور غربت سے کھالے۔ اور خدا کا شکر ادا کرے۔ ہر دم کھانے ہی کی فکر میں نہ لگا رہے۔ کیونکہ اگر اس سے دل نگا یا تو یہی ذکر اور فکر رکھے گا اور ثابت کرے گا کہ اس کا نفس مریض ہے۔ اب ایسی حالت میں لازم ہے کہ کھانے پینے اور دیگر خواہشوں سے باہل پرہیز کرے۔ تاکہ قلب کا مرض زائل ہو اور اُسے شفا حاصل ہو جائے۔ کیونکہ انسان کی خواہش نفسانی اور اُس کا ارادہ اور اسکی تمنائی مرض ہے۔ اور اس کا طبیب اور چارہ گر پروردگار پاک ہے۔ اس لیے اگر اپنے کسی بندہ کی معرفت پرہیزگار مریض درپیش کے لیے کھانا پانی بھجوائے تو پھر اُسے شوق سے کھائے اور اُسے داروئے شفا اور اپنی عافیت کا ایسا نسخہ تصور کرے۔ کہ اس کے سوا کوئی اور علاج ہی نہ ہو۔ اور اسکے بعد پھر اپنے حال کی نگہبانی میں مشغول ہو جائے۔ مراقبہ میں مصروف ہو۔ اور اشیاء کا خیال اپنے قلب سے

خارج کر کے۔ اپنی تمام حرکات و سکنات میں خدائے پاک و برتر ہی کی طرف راجع اور
مائل رہے۔

چھٹا مقام

آداب معاشرت فقراء

فقیروں کو چاہیے کہ یا رانِ طریقت سے اپنی کوئی چیز دریغ نہ رکھیں۔ کپڑے۔ جانماز
کھڑاؤں وغیرہ جو کچھ اُن کی ملکِ ہوا اُس کو شخص کے واسطے وقف سمجھیں۔ اگر کوئی ہم
مشرَب بھائی اُنکی جانماز پر آ بیٹھے یا اُس پر پاؤں رکھ کر چلا جائے تو اُس سے ناخوش نہوں
ہاں خود دوسرے کے سجادہ پر کسی قدم نہ رکھیں۔ نہ اپنا سجادہ اُس جگہ بچھائیں جہاں کوئی
اُن سے بڑے رتبہ کا درویش سجادہ بچھاتا ہے۔

کوئی دوسرا شخص فقیر کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہے تو فقیر کو چاہیے کہ اُسے منع نہ کرے
ہاں خود کسی کے کندھے پر ہاتھ نہ رکھے۔ اور نہ کسی دوسرے فقیر سے اپنی خدمت لے خود
جہاں تک ہو سکے دوسروں کی خدمت کرتا رہے۔ بلکہ فقیروں کے پاؤں تک دا بے
اور اگر کوئی شخص ارادہ کرے کہ اُس کے پیرِ داب بے تو اُسے روکے بھی نہیں۔

فقراء تمام میں نہا۔ نے جائیں تو حامی کو اس بات کا موقع دینا خلافِ ادب ہے کہ وہ
اُن کے جسم کو مل کر نہلائے۔ خود ہی اپنا بدن تل دل کر نہالنا چاہیے۔ مگر کوئی حامی خود
یہ چاہے کہ درویش کا بدن تل کر اُسے نہلائے تو درویش کو اُسے منع کرنے کی بھی ضرورت
نہیں ہے۔

فقیروں کا شیوہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ دیکھیں کہ کوئی اور فقیر اُنکی گدڑی سجادہ
یا کسی دوسری شے کو پسند کی نظر سے دیکھتا اور اچھا خیال کرتا ہے تو فوراً وہ شے اُس فقیر
کو دینا لیں اور اُس شے کا ایثار کر دیں۔

ایسے ہی کھانے کے وقت فقیروں کو اپنا منتظر رکھنا درست نہیں۔ بلکہ ہر بات میں جس سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچے احتیاط رکھے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ نہ کسی کو اپنا منتظر بنائے۔ کیونکہ انتظار کرنے والے کو یہ بات بہت ناگوار گذرتی ہے کہ اُسے دوسرے کی راہ دیکھنی پڑے۔ اس لیے اگر جب کسی فقیر کو کھانا کھلانا چاہے تو اُسے بٹھا کر انتظار کی عت شماری نہ کر لے۔ بلکہ جو موجود ہو فوراً کھلا بلا کر خدمت کر دے۔

فقیروں کو جو میسر آئے اُس میں سے کچھ بھی دوسرے وقت کے لیے ذخیرہ کرنا سنا نہیں ہے۔ اور جب فقیروں کو باتم ل کر کھانا ہو تو جبکہ دمہ کھانا کھلانا ہی وہ اُس وقت کے خود نہ کھائے جب تک کہ دوسرے فقراء نہ کھالیں۔ پھر چونچ ہے اُسے آپ کھائے اور تا امکان اس بات کی بہت کوشش کے کہ فقیروں کو جو کھانا کھلانا ہی وہ بہت ہی صاف و ستھرا ہو۔ اور اُن کو مرغوب و موافق ہو سکے۔

فقیر اگر کسی گروہ اور جماعت کے ساتھ رہتا ہے تو اُسے کوئی چیز ساتھیوں سے الگ ہو کر کھانا یا لینا مناسب نہیں۔ اگر خدا اُسے کچھ بھجوائے تو چاہیے کہ اُس چیز کو سب کے سامنے بیچ میں رکھ دے اور سب کو اہمیں شریک کر لے۔

اگر فقیر ساتھیوں کے گروہ میں رہتا ہے اور وہ بیمار ہو کر اس بات کی ضرورت پائے کہ کوئی خاص دوا استعمال کئے تو فقیروں سے اجازت حاصل کر لے۔ اُسے پوچھنے وغیرہ دو ابھی نہ پیے۔

فقیر کسی خانقاہ یا مدرسہ میں وارد اور قیام پذیر ہو تو اگر اس خانقاہ یا مدرسہ کا کوئی شیخ اور خادم ہی تب اُسکے ماتحت رہنا ضروری سمجھے۔ اور بغیر اُسکی رائے لینے کے کوئی کام نہ کرے۔ اور کسی قوم یا جماعت کے یہاں جائے تو اُنکی حالت کے موافق اُن سے برتاؤ کرے اور اس طرح بل جل کر رہے کہ وہ اسے یا رشتہ سمجھیں نہ کہ بار خاطر۔

فقیروں کے مجمع میں بلند آواز سے سبج و تھیل اور قرأت نہ کرے۔ بلکہ ان باتوں کو

اُس سے چھپا کر کرنا چاہیے۔ یا آہستہ آہستہ موشی سے دل میں یاد الہی کر کے باطنی عبادت کا لطف حاصل کرتا ہے۔ اور اگر خاص اہل دل لوگوں میں سے ہو جو صاحب اسرار ہوتے ہیں تو پھر اُس پر اس بارہ میں کوئی زحمت ہی نہیں ہونے کی۔ پھر جب وظیفہ و عبادت کے لیے یہ حکم ہے تو بات چیت یا کوئی اور بات بلند آواز سے کرنا کب ٹھیک ہوگا۔

اگر فقیر کسی جماعت کے مابین ہو تو اُن سے ہٹ کر کسی کے ساتھ سرگوشی اور راز کی باتیں نہ کرے۔ اور تا مسکان فقیروں کے درمیان بیٹھ کر دنیا کی باتوں اور کھانے پینے کے ذکر سے قطعاً محترز رہے اور اُن کے سامنے بہت سی نفل نمازیں بھی نہ پڑھے۔ روزہ رکھنے کے بارہ میں یہ کہ اگر سب جماعت روزہ رکھے تو خود بھی اُنکا ساتھ دے۔ اور ایسے ہی جب وہ افطار کریں تو خود بھی افطار کر لے۔ ایسا کبھی نہ کرے کہ ان سے الگ ہو کر تنہا خود روزہ رکھے۔

اگر درویشوں کا ساتھ ہو تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب وہ جاگتے ہوں تو خود اُن کے مابین نہ سوئے۔ لیکن اگر نیند بہت غلبہ کرے تو اُن سے الگ ہو کر صرف اتنی دیر تک لیٹ رہے کہ نیند کا زور کم ہو جائے۔ یا قدرے آرام لے لے۔ اگر فقیر سے کوئی اور فقیر کسی شے کو طلب کرے تو اُس کی بات نہ مالے اور نہ ہکا سوال رد کرے جو کچھ ہو سکے فوراً دیدے۔ خواہ وہ قلیل ہی مقدار میں ہو۔ اُس کے دل کو انتظا کی اذیت نہ دے۔ اگر کوئی اُس سے مشورہ طلب کرے تو اُسے جلدی سے جواب نہ دیتے اور نہ اُس کی بات کاٹے۔ بلکہ صبر سے جو کچھ وہ کہتا ہے سب منکر سمجھ لے۔ اور جب وہ اپنی بات پوری کر چکے اور دیکھے کہ اُنکا خیال ٹھیک نہیں ہے۔ تو پہلے اُس کے ساتھ موافقت کرے اور کہے کہ آپ کا خیال درست ہے۔ مگر ایک صورت تو یہ ہے جو آپ نے کہی اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ چنانچہ اس طرح کی تمہید سے اُس کو نہایت مناسب اور درست رائے اور صلاح پیش کرے۔ اور اس نرمی اور لطف سے کہ مصلح لینے والا بھی اُسے مان ہی جائے۔

سختی اور بے مزاجی یا خشکی اور ترش رویی کا نام بھی پاس نہ آنے سے۔

مقام ہستم

فقرائے آداب اہل و عیال کے ساتھ

فقر اکو بال بچوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا نہ سب ہی اور انکو موافق دستور دل کھول کر خیر برع دینا چاہیے۔ مگر تا اسکان قوت اور امکان سے باہر خرچ بار اٹھانے کی کچھ ضرورت نہیں ہے اگر فقر کے پاس ایک دن کا خرچ موجود ہو تو اُسکے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ کل کی فکر کرے اور اُسکے واسطے کچھ ذخیرہ کرے۔ بس نے احوال جو ضرورت ہر اُسکو روا کر لے۔ اور کچھ بچ پڑے تو اُسے اپنے لیے نہیں بلکہ عیال کے واسطے ذخیرہ کرنے خود کھائے تو بال بچوں کا تابع ہو کر یعنی فکر معاش کرے تو اُنکے لیے نہ کہ اپنے واسطے۔ بال بچوں کی خبر گیری اُن کی پرورش و پرداخت اور اُنکی بسر و وقت کے لیے جن تکالیف اور محنتوں کو برداشت کرنا پڑے۔ اُنکو یہ سمجھ کر پھیلے اور بخوشی انگیز کرے کہ یہ بھی ایک فرض خدا اور طاعت ایزدی ہے۔

خود اپنی ذات کی خدمت سے کنار کشیں ہے اور عیال کی خدمت کو اپنے نفس کی خدمت پر ترجیح دے۔ کھائے تو انکی بھوک کی وجہ سے کھائے اور انھیں اپنی بھوک کا تابع نہ بنائے یعنی بال بچے بھوکے ہوں تو اُن کے لیے کھانے کا سامان کرے اور اُنکے ساتھ مل کر کچھ کھاپی لے۔ یہ نہ کرے کہ جب خود بھوکا ہو اُسوقت سب کے کھانے کی فکر کرے۔

اگر فقر کے پاس کوئی شے جاڑوں کے کار آمد موجود ہے مگر گرمی کے موسم میں اس کو کچھ خرچ کی ضرورت آ پڑی تو چاہیے کہ اُس چیز کو بیچ کر موجودہ حاجت رد کر لے اگر فقر کو کچھ کام کر کے اتنا حاصل ہو گیا کہ اُس کے دن کی زندگی کے واسطے بس ہے لیکن ابھی وہ اسدن میں اور کام کر کے اپنے بال بچوں کے لیے ایک دن کا خرچ اور سپدا کر سکتا ہے

تو اسے ایک ہی دن کے کافی خرچ پر رکتفا کرنا چاہیے۔ کیونکہ بعد رکفایت چیزوں پر رقاعت کرنا فقیر کے لیے واجب ہے۔ کل کی فکر گل پر چھوڑے۔ لیکن فقیر خود تو اس بات کی قوت کھٹکتا ہے کہ توکل کا پابند ہے گا اور بھوک اور تنگدستی کی زحمت برداشت کر جائے گا مگر اُس کے بال بچے ایسا نہیں کر سکتے۔ تب اُسے بال بچوں کو اپنا سا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ اُن کے لیے محنت کر کے کمانا اور رزق حلال پیدا کرنا ضروری ہے۔ اور بال بچوں کو ہمیشہ مباح آمدنی میں سے کھانے پینے کو دے۔ حرام آمدنی انکو ہرگز نہ کھلائے۔

فقیر خود اپنے بارہ میں اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اُس کے عمل صالح ہوں۔ اور صدق و پکا باطن اسکا شیوہ ہو۔ تاکہ خدائے پاک اُس کے انفاس کی برکت سے اُس کے بال بچوں کو بھی صابر اور طاعت گزار بنائے اور وہ اُس کے مطیع اور خداوند کریم کے سچے بندے بن جائیں۔ کبھی اُس کے حکم سے روگردانی نہ کریں اور راضی برضا ہننے میں اُسکا ساتھ دیں۔

اگر فقیر کے یہاں کوئی مہمان آجائے تو اُس پر واجب ہے کہ جو کھانا مہمان کو کھلائے وہی اپنے بال بچوں کو بھی کھلائے۔ اگر اُسکو اتنی وسعت ہو کہ سب کے لیے یکساں کھانا پکوا سکے اور اُن کے کھانے بعد بھی کچھ بچ پڑے۔ لیکن اگر تنگدستی اور پریشانی ہو اور فقیر کو یہ معلوم ہے کہ اُس کے عیال بھی صابر اور راضی برضا رہیں گے تو اسوقت مہمانوں کو ترجیح دے اور اُنکو اچھا کھانا کھلائے۔ پھر اگر مہمانوں کے کھانے میں سے کچھ بچ پڑے تو اُسے گھر کے آدمی تبرکاً کھالیں۔

اگر فقیر کی کہیں دعوت ہو اور اُسکی بی بی بچے بھی میں جنکے لیے کوئی شے کھانے پینے کو موجود نہیں۔ تو مروت اور انسانیت نہیں چاہتی کہ فقیر خود تو دعوت میں جا کر کھائے پیے اور بال بچوں کو فاقہ کرنے دے۔ بلکہ اُسے دعوت میں نہ جانا چاہیے اور اپنے بال بچوں کے ساتھ میں جیسی کچھ گزرتے اسی کو صبر سے برداشت کرے۔ ہاں دعوت دینے والا صاحبِ ادب و دل آدمی ہو اور اُسے معلوم ہو جائے کہ مہمان کے بال بچے بھی ہیں پھر وہ خود ہی اُنکے لیے بعد ضرورت کھانا بھیج دے اور مہمان کو اس بات سے آگاہ کرے کہ اُس کے

گھر بھی کھانا بھیج دیا گیا ہے۔ اس وقت شریک دعوت ہونے کا کوئی مضائقہ نہیں ہے۔
 فقیر پر واجب ہے کہ اپنے بال بچوں کو ظاہر علم اور شریعت کی پابندی سکھائے۔ اور
 انہیں شریعت ظاہر کی ذرا بھی مخالفت نہ کرنے دے۔ اپنی اولاد کو بازار میں عیاسیہ کام
 کرنے اور پیشہ دہی کی تعلیم نہ دے۔ بلکہ انہیں دین کے احکام سکھائے اور ترک طلب دنیا کی تعلیم
 و تلقین کرتا ہے۔ مگر جبکہ اسپرنگ سٹی کا غلبہ ہو اور اُسکے برداشت کا صبر نہ ہو سکے جس سے
 حال کے کھل جانے اور رسوائی یا قوت کے لئے خلق کی طرف رجوع کرنے کا خوف ہو تو اس وقت
 اپنے بال بچوں کو اور خود اپنے تئیں کسب و عمل میں مصروف کرے۔ اور اس قدر کمائے کہ خلق کی
 احتیاج باقی نہ رہے۔ کیونکہ یہ بات دوسروں کے محتاج بن کر رہنے سے افضل ہے کہ آدمی
 اپنی مدد خود کرے۔ اور اسی کے ساتھ احکام شریعت اور اُسکی مقرر کردہ حدود کی
 پابندی کرتا ہے۔

فقیر کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو حقوق والدین کا خیال رکھنے کی تعلیم اور انکو اس بات
 وجوب سمجھائے۔ اور بتائے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہایت بری بات ہے۔ اس سے
 بچتے رہیں۔ اور بی بی کو حقوق اللہ کے ساتھ خود اپنے حقوق شوہری کا خیال رکھنے کی تعلیم
 دے۔ اسکو صبر کی فضیلت اور اپنی اور خدا کی طاعت وغیرہ کا مرتبہ بخوبی بتاتا ہے۔

مقام ہشتم

فقروں کے آداب سیف

اگر فقیر کا ارادہ ہو کہ وہ اپنے شہر سے کہیں جائے تو پہلے اُسے اُن لوگوں سے
 فیصلہ کرنا چاہیے جنکے ساتھ اُسکے کچھ معاملات اُبجھے ہوں۔ پھر اپنے والدین سے اگر وہ بوجھ
 ہوں اجازت لینا چاہیے۔ اور والدین انہوں تو اُنکے قائم مقام بزرگوں یا مریتبوں سے

جتنی خدمت گذاری اسپر واجب ہو سفر کی اجازت لے۔ مثلاً چچا۔ ماموں۔ دادا۔ یا دادی وغیرہ۔ اور جب ان سب کی رضامندی ہو اسوقت سفر کرے۔

اگر فقیر کے بی بی یا اور فقیر کو سفر کرنے سے اُسے تکلیف ہوگی یا وہ مصیبت اور تباہی میں مبتلا ہو جائے گی تو اسوقت تک ہرگز سفر نہ کرے جب تک کہ بال بچوں کے لیے اپنی غیر حاضری کی بدت تک کا سامان اور خرچ نہ رکھ دے۔

فقیر کے لیے یہ شرط بہت ضروری ہو کہ سفر میں اُس کا قلب حاضر ہے اور وہ بجز یاد الہی کے کوئی غم نہ پالے۔ بس خدا کی یاد اُس کے دل میں ہو۔ اور اشیاء کے خیال سے دل کو خالی رکھتے آغاز سفر میں اپنے قلب کا بہت خیال رکھے کہیں ایسا نہ ہو کہ سفر میں تکلیف اُس کو فوٹو شغل سے غافل بنا دیں۔ فقیر کو کبھی غفلت یا بے خبری کی حالت میں سفر نہ کرنا چاہیے۔ بلکہ وہ سفر میں بھی اس بات کی سخت کوشش کرتا رہے کہ اُس کا قلب خدا کو نہ بھولے۔

فقیر کو کسی ذبیوی غرض کے لیے سفر نہ کرنا چاہیے۔ اور نہ اُس کے سفر کا یہ مقصد ہو کہ وہ کسی طور سے بھی دنیا کو حاصل کرے۔ بلکہ جب سفر کرے تو فرض حج ادا کرنے کے لیے یا کسی شیخ کی ملاقات یا کسی مقدس مقام کی زیارت کے لیے سفر کرے۔

فقیر کو حالت سفر میں بھی اپنے اوراد و وظائف میں حلقہ کمی نہ کرنا چاہیے کیونکہ فقر کی شان ہر حال میں عزیمت ہو۔ انکو نصرت سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔

فقیر کو سفر کی حالت میں کسی جگہ یہ بات محسوس ہو کہ وہاں اُس کے قلب کی کیفیت بہت اچھی اور تمام کمزورتوں سے بے حد صاف ہو تو اُسے چاہیے کہ اُسی جگہ رہنا اختیار کر لے اور بغیر اسکے کہ اُسے کوئی یقینی حکم ملے یا فعل اور قدر الہی کے ذریعہ وہاں سے ہٹنے کا حکم ہو وہاں سے نہ ملے۔ ہاں حکم اور مشیت ایزدی پا کر جہاں جانے کا حکم ہو وہاں جائے۔ یا اگر وہ فنا فی اللہ اور محبوبان خدا میں سے ہو تو قدرت ایزدی خود اُسے جہاں چاہے لجا لگی۔

اگر فقیر کو سفر کے اثناء میں کسی جگہ یہ دکھائی دے کہ لوگ اُس کی عزت و عظمت کرتے

اور اُسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور یہ کہ اُس کی طرف خلق کو رجوع ہے۔ تو اسے چاہئے کہ جلد وہاں سے ٹل جائے اور دوسری طرف بھل جائے۔ اس رجوع خلق سے اپنے دل میں بچ پڑتا ہو۔ ورنہ وہ دنیا کے ابھڑے میں جنس کر قرب ایزدی سے دور اور نزدیکی وصال سے مجور ہو جائے۔ بس دنیا ہی اس کے حصّے میں ہے گی۔ اور نفس کی خواہشیں زور پکڑیں گی۔ مگر یہ اسوقت ہوگا جبکہ فقیر کے نفس میں بُری اور دنیاوی خواہشوں کا وجود ہو۔ لیکن جب وہ ہوا و ہوس سے بھل خالی اور ذاتِ باری میں قائم ہو چکا ہے۔ اور نفس کی ترغیبات اُس سے زائل ہو گئی ہیں تو پھر خلق کا اُس کے نزدیک کوئی وجود ہی نہ ہوگا۔ اور نہ اُن کے رجوع لانے کا اُسپر کوئی اثر پڑ سکے گا۔

فقیر کو سفر کے دوران میں اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ خوش اخلاقی خاطر و تواضع اور خوشی کی پابندی کا برتاؤ کرنا لازم ہے۔ ہر کام میں رفقا کا رفیق ہے اور کسی بارے میں اُسے مخالفت اور اٹھارہ نہ کرے۔ رفقا کی خدمت اپنا فرض سمجھے۔ اور اُن سے اپنی خدمت کبھی نہ لے۔ اور فقیر کو چاہیے کہ جس طرح قیام و مقام کی حالت میں ہر وقت پاک و طاہر رہنے کا التزام کرتا رہے ہی سفر میں بھی ہر خطہ کامل طہارت کا پابند ہو۔ اور وضو کے لیے پانی نہ ملے تو جہانک ممکن ہو تیمم ہی کر لے۔

فقیر کو اس بات سے بہت بچنا چاہیے کہ وہ کم سن اور آفریدوانوں یا لڑکوں کے ساتھ سفر کرے یا انکو اپنا رفیق راہ بنائے۔ ہاں اگر وہ فقیر بہت بڑا شیخ اور قابل اقتدار بزرگ ہو تب اس بات کا کوئی خیال نہ کیا جائے گا کہ اُس کے رفقا میں کون لوگ شامل ہیں۔ کیونکہ اُس کے ساتھ جوان اور بوڑھے ہر قسم کے آدمی ہوں گے۔

فقیر سفر کرتا ہو کسی ایسے شہر یا قصبہ میں پہنچے جہاں کوئی شیخ رہتا ہو تو مسافر فقیر کو چاہیے کہ وہ مقیم شیخ کی خدمت میں پہلے خود حاضر ہو اور اُسکو سلام کرے اور اُس کی خدمت ادا کر کے سعادت حاصل کرے۔ اور اُسے بزرگی عزت اور تعظیم کی نظر سے دیکھے تاکہ اُس کے

معنوی فوائد سے محروم نہ رہے۔ مسافر و دیش کو دوران سفر میں کچھ فتوح حاصل ہو تو اُسے اپنی ہی ذات کے لئے مخصوص نہ کرے بلکہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی اُس سے فائدہ پہنچائے۔ اور اگر اُسکے ہم سفر احباب میں سے کوئی کچھ معذور ہو جائے جس سے قابل سفر کرنے کے نہ رہے تو درویش کو اُسکے ساتھ ٹھہر جانا چاہئے یہ نہ کرے کہ اس کی کوئی پروا ہی نہ کرے۔

وصلِ خبسم

مشخت (پیری)

خداے پاک نے کچھ معمول ہی یہ باندھ دیا ہے کہ دنیا میں کوئی پیر ہو اور کوئی مرید یہ قانون قدرت ہے اور اسی کے ماتحت شیوخ یا پیر صاحبان راہِ خدا رسی کے رہنما اور صفائی باطن کے طریقوں کے استاد ہوتے ہیں۔ وہ گویا ایسے دروازہ سے مشابہ ہیں جس میں ہو کہ خدا تعالیٰ کے حضور میں رسانی ملتی ہے۔ اسلئے ہر مرید خدا کو ضروری ہے کہ کسی پیر کا ہاتھ پکڑے گو شاذ و نادر ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی کا کوئی ظاہری پیر نہ تھا جیسے حضرت اویس قرنی کہ اُن کا بظاہر کوئی پیر نہ تھا۔

مرید راہِ خدا کو پیر کی ضرورت کیوں ہے۔ اسلئے کہ مرید کا قلب مریض ہے اور مریض کو طبیب سے رجوع لائے بغیر کوئی چارہ نہیں پھر طبیب بھی حاذق چاہتے جو اُسکے مرض کا علاج کر سکے۔ صرف مریض ہی اپنے مرض کی دوائیں استعمال کرے تو اُسے کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ بہت ممکن ہے کہ وہ غلطی کرے اور بجائے مصلح دوا کے مفسد دوا استعمال کرے اور اُس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ ہلاکت سے دوچار ہو گا۔

مرید کو پیر کی اسلئے بھی ضرورت ہے کہ خدا تعالیٰ کے حضور میں پہنچنے کا راستہ

”غیب“ یعنی مخفی ہے مرید اُسے بالکل نہیں جانتا۔ پس جو شخص کسی راستہ کو بالکل نہ جانتا ہو وہ اس راہ میں کیونکر سفر کر سکے گا۔ خاصکر ایسی حالت میں جبکہ اُس راہ میں رہنروں کی کثرت بھی ہو۔

شیخ مرید کو تعین کرتے وقت اُسے اپنے نور باطن سے ایک اسم عطا کرتا ہے اور یہی اسم مرید کے قلب کو روشن بنانے میں اپنا عمل کیا کرتا ہے اب اگر کسی مرید کا کوئی شیخ نہ ہو تو اس مرید کا معمولی اسم پیر کے دوز سے خالی ہوگا۔ اور پھر وہ تنویر قلب کا عمل بھی نہ کر سکیگا۔ کیونکہ اس اسم میں وہ تاثیر کہاں۔ اور پیر کی ضرورت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کے قرب تک پہنچنے کا راستہ بہت سی دشوار گزار گھاٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ گھاٹیاں نفس کی بجا خواہشیں اور شیطان کی رو بہ بازیاں ہیں وہ ایسے ایسے دھوکے دیتا ہے کہ اچھے اچھے اُسکے دم میں آجاتے ہیں۔

ان گھاٹیوں میں سے ایک ایک گھاٹی اسی وقت طے ہوتی ہے جبکہ بہت طویل مجاہدہ کیا جائے اور مرید کی چال چوٹی کی چال سے بھی کم زور ہے۔ اب اگر وہ آپ ہی راہ طے کرنا شروع کرے تو سر منزل مقصود تک پہنچنے کو ایک عمر فوج چاہئے۔ لہذا ضروری ہے کہ کوئی شیخ دستگیر ہو اور وہ جلد جلد ان ناہموار گھاٹیوں سے عبور کر آد اور کبھی مرید سے عبادت و طاعت میں کوئی خرابی نہ جاتی ہے۔ اُس میں فتور پڑ جاتا ہے اسوجہ سے وہ راہ معرفت میں چلتے چلتے اٹک جاتا ہے بعض وقت فتور طاعت ایسا ہوتا ہے کہ سالک کو اُسکے مقام سے نیچے گرا دیتا ہے اور گاہے یہ خرابی آپرٹی ہے کہ مرید یاقین کو حق مان بیٹھا ہے ایسی حالتوں میں شیخ کا ہونا لازمی ہے وہ دستگیری کر لے گا۔ حق بات کو بتائیگا۔ پھر راستہ پر لائیگا۔ ورنہ بے پیر مرید حیرت کے بھنور میں پڑ کر ہلاک ہوگا۔ اور راہ راست سے ہٹا لیا جائیگا۔

جو وقت قلب میں صفائی آئے گئے گنتی ہے اور یو سپر انوار الہی جلوہ ریز ہوتے

ہیں ایسے وقت میں اکثر مرید یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ راہ سلوک کا یہ مقام سب سے بالا ہے اور اب اس سے اوپر کوئی اور مقام نہیں۔ اس غلط خیال میں مبتلا ہو کر وہ اُسی مقام میں ٹھہر جاتے ہیں۔ آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ایسے حال میں پیر کی ضرورت ہے وہ مرید کو آگے بڑھائیگا اور ترقی مقام کی رہبری کرے گا۔ غرض کہ مرید ابتدا سے لیکر انتہا تک شیخ کا سخت حاجت مند ہے۔ وہ راہ سلوک میں بغیر شیخ کی رہنمائی اور رہبری کے ہرگز نہیں چل سکتا۔ اور چلے تو بھول بھٹک کا اندیشہ ہے۔

استاذ ابولعل دقاقؒ کہتے ہیں ”وہ خود دردِ درخت جس کی پودہ کوئی آدمی نہ لگا سکے اور نہ غور و پیرِ داخست کرے بہت جلد فنا ہو جاتا ہے اور کوئی پھل نہیں دیتا اور اگر اتفاق سے وہ زندہ رہے اور پھل بھی لائے تو اُسکے پھل مزہ دار نہ ہونگے۔“ حضرت ذوالنونؒ فرماتے ہیں جس کا کوئی استاد نہ ہو اُسکا امام شیطان ہی۔ پہلے زمانوں میں مریدین اور مشائخ کا ربط و تعلق صرف صحبت اور ہم نشینی ہی ہوتا تھا۔ اسکے بعد پھر فرقہ دینے سے بدل گیا۔ یعنی پیروں نے مریدوں کو اپنا خرتہ عطا کرنا شروع کر دیا۔ بیعت کی سنت پیروں اور مریدوں میں نہ تھی۔ اسکی وجہ یہ تھی کہ کہ بیعت کی سنت ان دنوں محض خلفاء اور بادشاہوں یا حکمرانوں کے ساتھ مخصوص تھی پیرانِ عظام نے خیال کیا کہ اگر وہ بھی بیعت لیں گے تو اس سے باہمی کینہ بڑھائیگا اور اختلاف بڑھائیگا۔ پھر اگر کہیں خلفاء نے یہ گمان کیا کہ یہ اشخاص جو بیعت سے رہے ہیں خلافت کی بیعت ہے تو مفت میں فتنہ فساد برپا ہوگا لیکن جب بادشاہوں اور سلطان نے بیعت کا دستور مٹا دیا اسوقت عقلمند اور صاف دل صوفیان نے موقع پایا اور یہ سنت اپنے عمل میں لیلی۔ تاہم جن ممالک میں سلاطین و ملوک بیعت لیتے ہیں وہاں اب بھی گروہ صوفیہ کے مشائخ مریدوں سے صرف عہد (اقرار) لیا کرتے ہیں اور عہدِ بیعت ایک ہی چیز ہے۔ کیونکہ بیعت ایک دینی قربت کا پختہ اقرار ہی تو ہے۔

بیعت سنت ہے۔ اور اسکے اقرار کا وفا کرنا واجب و لازم۔ بیعت کو توڑنا حرام ہے۔ اور کم سن نابالغ بچے کا اپنے مریدوں سے بیعت لینا درست ہے۔

امام قشاشی کا قول جس پر جمہور کا اتفاق ہے یہ ہے کہ بیعت کی دو قسمیں ہیں ایک

بیعت ارادہ۔ اور دوسری بیعت تبرک پہلی بیعت یعنی بیعت ارادہ کا مژہ اور نتیجہ سلوک

کی معرفت ہے تاکہ وصول یعنی خدا کی حضوری میں پہنچنا یقینی طور پر حاصل ہو جائے اور

دوسری یعنی بیعت تبرک کا فائدہ ہلاکت کے مقاوموں سے بچنا اور اچھا خاتمہ ہے۔

شیخ اکبرؒ تو صریح طور سے ایک ہی پیر کرنے کو حتمی اور لازمی قرار دیتے ہیں

اسکے نزدیک ایک مرید دو پیروں کے مابین رہ ہی نہیں سکتا جیسے کہ دنیا دو خداؤں کے

تحت میں نہیں رہ سکتی۔ یا ایک جو دو ایک ساتھ دو خداوندوں کے تحت میں۔

شیخ کبیرؒ فرماتے ہیں کہ شیخ اکبرؒ کا مقصد یہ ہے کہ شیخ تربیت ایک ہی ہونا چاہئے

شیخ صحبت عے بارہ میں یہ قید نہیں۔ شیخ عبدالکریم ساہن مدنی بھی اپنی کتاب نغرات لالہ

میں یہی لکھتے ہیں۔ اور یہی جمہور کا معمول ہے۔

شیخ تبرک وہ پیر ہے جو اپنے طریقہ کو تبرک کا کسی مرید کے حوالہ کرتا ہے یعنی محض

برکت حاصل کرنے کے خیال سے لوگ اسکے مرید ہوتے ہیں۔ ایسے پیر کے لئے یہی

شرط ضروری ہے کہ وہ زہد۔ پرہیزگاری۔ خدا ترسی۔ احتیاط اور بیجا باتوں کے ترک وغیرہ

میں صوفیائے کرام کا پورا پیرو ہو۔ لیکن اگر کسی نے دنیا کے فانی مال کی طمع میں لوگوں کو

مرید بنایا اور تسخیر خلائق کا اثر کرنے والی ریاضتوں کے وسیلہ سے یہ کام کیا تو وہ شخص

دجال ہے اور بندوں کو خدا تعالیٰ سے الگ کرنے والا۔ اسکی بیعت کسی کو نہ کرنی چاہئے

اور شیخ تربیت وہ ہے جو ظاہر و باطن دونوں قسم کے علوم میں کامل اور شیخت کی اجازت

پاسے ہو۔ علم ظاہر سے احکام الہی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت مراد ہی۔ یہ اکابر

خواہ درس کے ذریعے حاصل ہوئی ہو یا کشف صحیح یا سچے انعام کے ذریعہ۔ اور یا اسکا حصول علم کی صحبت

میں عصمت تک پہنچنے کے باعث ہو جائے اور علم باطن سے یہ مراد ہے کہ خدا تعالیٰ کو مشاہدہ کے طریق سے پہچانے اور ایسے مشاہدہ کرنے والے کو ضرورت ہو کہ وہ پہلے سے مجاہدہ کی تکمیل کر چکا ہو۔ اسلئے کہ جو بغیر مجاہدہ کو کامل کرنے کے مشاہدہ پا جاتا ہے اُسے مجذوبہ مخفی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ وہ شخص جو کہ مجاہدہ کو مکمل کر چکا ہے مگر اُسے مشاہدہ نصیب نہیں ہوا اُس کو خالص سالک کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں پیری کے قابل نہیں ہیں۔ ہاں جس شخص میں یہ دونوں باتیں جمع ہوں یعنی اُسے کامل مجاہدہ کے بعد مشاہدہ ایزدی کا رتبہ پایا ہو وہ پیری کے لئے مناسب اور اس قابل ہے کہ اسکی بیعت کی جائے۔

اگر کسی کو مجاہدہ کے بعد مشاہدہ نصیب ہو تو وہ سالک مجذوب کہلاتا ہے اور مشاہدہ کے بعد مجاہدہ کرے تو وہ مجذوب سالک ہے۔ اور مجذوب سالک سالک مجذوب سے بڑھ کر ہے۔ اور ایسے شخص کو اسکا شیخ اسوقت تک پیری کی اجازت نہ دے جب تک کہ وہ عقائد و احکام اسلام کے علم کی تکمیل اور اُسکے بعد کامل مجاہدہ سے مشاہدہ کی تحصیل نہ کرے۔ کیونکہ اشکال مشاہدہ کے بعد ہی وہ پیری کے قابل ہوتا ہے۔ بعض صوفیہ کہتے ہیں مشیخت کے ارکان یعنی پیر ہونے کے ضروری اوصاف اور فرائض خداے پاک کے اس قول میں جمع ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ

”وَقَدْ جَدَّكَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا“ تب اُن دونوں (ہارون و موسیٰ) نے
 اَتَيْنَاكَ سَهْدًا مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاكَ
 پایا جس کو ہم نے اپنی رحمت دی تھی اور
 مِنْ لَّدُنَّا عَلِمْنَاكَ
 خود علم سکھایا تھا۔

اس آیت شریفہ میں مشیخت کے حسب ذیل ارکان بیان ہوئے ہیں۔
 (۱) خالص عبودیت۔ اور اسکی یہ صورت ہے کہ بندہ کے نقش میں احکام الہی کی بجا آوری۔ اُسکے ذواہی سے اجتناب اور قضاے الہی پر راضی رہنا عادتہ راسخہ بن گیا ہو

اور یہی جاہدہ کی انتہا اور اُس کا منتہی ہے اور یہ سب اُس بندہ نے محض خالصتہ
کیا ہو۔ کسی عوض یا غرض کے لئے نہ کیا ہو۔

(۲) نزدیکی کی رحمت۔ اور اُس کا یہ مطلب ہے کہ ذات باری تعالیٰ اُس بندہ پر
اپنے اسماء اور صفات کے ساتھ تجلی فرما ہو۔

(۳) علم لدنی۔ اور یہ ذات و صفات کی معرفت اور حقایق اشیا کی آگہی ہے جو منجانب
اللہ بندہ کو عطا ہوئی ہے۔ اور

(۴) بغیر کسی رسمی واسطہ کے تعلیم حاصل کرنا ہے۔ یعنی الہام یا سچے خواب یا فیہی
آواز وغیرہ کے ذریعہ کسی بات کی یقین پانا۔ اور یہ سب باتیں منجانب اللہ اور خدا کی پسندی
ہدایت سے حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ ہر امر کے ساتھ ایک شاہد من اللہ موجود رہے۔
بعض کا قول ہے کہ شیخ ہونے کے لئے انسان کا صحیح اور حق عقائد اور ضروری
حد تک دین کی فہم اور سلوک کا عالم ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ کہ شیخ کو سنی عقیدہ
یعنی اہل سنت والجماعت کے اعتقاد کا پابند اور اپنے علم پر عامل بھی ہونا لازم ہے
اور اُس کی تربیت بہت پختہ ہوتی ہو۔ وہ پاک نظر ہو۔ دل کا بہادر ہو کہ کسی امر حق میں
علامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈرے مصیبتوں میں لوگوں کی مدد کرتا ہو سخی اور
کشادہ دل ہو۔ زاہد اور دنیا سے کنارہ کش اور اہل دنیا سے بے طمع و بے غرض ہو
بس جو کچھ بے مانگے خدا بھیجے اُس پر قانع رہے اور کبھی کسی کی طرف سے کچھ ملنے
کی سعی نہ کرے نہ اس بات کا انتظار کھینچے۔ طمع اور تنگ نظری سے دور ہو۔ قانع اور صبور
ہو۔ نرم دل۔ رحیم ہو۔ لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرتا اور انھیں معاف کرتا رہے مریدوں
پر اتنا شفیق اور اس درجہ مہربان ہو کہ انہر انکی طاقت سے بڑھ کر بار نہ ڈالے اور جون
ہی کسی مرید کو قبض کا حال لاحق ہو اپنے بسط سے اُسکے قبض کو دور کر دے اور بسط کے
حال میں اُسے قبض کا فیض پہنچائے شیخ کو خوش اخلاق۔ متواضع۔ اور خدا پر سچا بھروسہ کرنے والا

ہونا چاہئے۔ رنج و راحت ہر حال میں خدا پر متوکل رہے اور مریدوں کے اپنی جانب مائل ہونے یا آنکھ روگرداں ہو جانے اور نہ آنے کی حالت میں بآرام و مطمئن رہے اگر مرید رجوع کریں تو انکو خدا کا حکم سمجھے اور وہ رجوع نہ لائیں تب بھی مرضی ایزدی سمجھ کر ہر اسان ہو۔

اور حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس شخص کی لوگ راہ سلوک میں پیروی کریں۔ اُس کا وصف یہ ہونا چاہئے کہ وہ علوم شرعیہ اور علوم طبیہ سے واقف ہو اور اسی کے ساتھ بزرگان صوفیہ کی اصطلاحات سے بھی آگاہ ہو۔ کیونکہ ان باتوں سے اُسے کبھی استغناء نہیں ہو سکتا۔

اور حضرت غوث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی شیخ کو نہایت کے سجادہ پر اُسوقت تک نہ بیٹنا چاہئے جب تک کہ اُس میں یہ دس خصلتیں کامل نہ ہوں۔ دو خصلتیں خدا کی خصلتوں میں سے اور وہ یہ ہیں کہ ستار اور غفار ہو اور دو خصلتیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ یہ ہیں کہ شفیق و رفیق ہو۔ اور دو خصلتیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یعنی کہ وہ سچا اور حق باتوں کو سچ ماننے والا ہو۔ اور دو خصلتیں عمر رضی اللہ عنہ کی یعنی یہ کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کامل ہو۔ اور دو خصلتیں عثمان رضی اللہ عنہ کی جو یہ ہیں کہ لوگوں کو بہت کھانا کھلائے اور جس وقت رات کو سب لوگ سو جاتے ہیں اُسوقت آپ نفل نماز ادا کرے۔ اور دو خصلتیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ہونی چاہئیں جو یہ ہیں کہ عالم اور دلیر ہو۔

اور ان باتوں سے یہ مطلب برآمد ہوتا ہے کہ جاہل اور فاسق اشخاص شیخ ہونے کے قابل نہیں۔ اور ایسے ہی کم علم اور خالص مجذوب اور خالص سالک یا وہ اشخاص کچے مشیخ بننے انھیں شیخ بننے کی اجازت نہ دی ہو۔ اُن میں بھی شیخ ہونے کی اہلیت نہیں ہے ہاں اگر کوئی شخص شیخ ہو چکی اہلیت پا چکا ہے اور اسکے شیخ کو اچانک موت آگئی جسکی وجہ

سے شیخ اسکو مرید کرنے اور پیر بننے کی اجازت نہ دے سکا۔ مگر لوگوں نے شیخ کے بعد اس شخص کو شیخ کا قائم مقام مان لیا اور خدا کی مدد سے مرید ہی اُسکی جانب رجوع لائے تو ایسے شخص کو شیخ بننا مناسب ہی اور وہ اس بات کا مستحق ہے اور ایسے شخص کی پہچان یہی کہ اُسکی ہوائے نفسانی فنا ہو گئی ہو اور اُسکی دنیا استار میں اور اُسکی آخرت انتشار میں ہو۔

ایسے ہی جو آدمی کسی ایسے پیر کے ہاتھ پر بیعت کر لیا کہ وہ پیر شیخ ہونیکا اہل نہیں ہے تو مرید کی ارادت صحیح نہوگی۔ چاہے وہ اس قسم کے ایک ہزار پیر بنالے۔ ارادت ہمیشہ ایسے ہی شیخ کی صحیح ہو سکتی ہے جو خود کامل ہو اور مرید کا نگہ بھی کر سکے۔

جس آدمی کا پیر فوت ہو گیا ہو اُسے دوسرے پیر کی صحبت میں طالب بننا چاہئے مگر اس خیال سے کہ پہلے پیر نے اُسکے دل میں محبت و معرفت الہی کی تخم پاشی کی ہے اور یہ دوسرا شیخ اُس کی آبپاشی کر کے اُسے نشو و نما دیگا۔

صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ کم سن بچے کا طریق سلوک میں داخل کرنا جائز نہیں گو وہ بچہ شکم مادر ہی میں ہو۔

اور جو شخص مرید ہو کر اعتقاد میں متزلزل ہو جائے اُسے اپنے شیخ یا اُسکے بعد اُسکے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کی تجدید لازم ہے۔

جس شخص کو اُسکے شیخ نے خود اپنے ہاتھ سے خرقہ پہنایا ہو اُس پر ادب کے طور سے یہ بات لازم ہے کہ اس خرقہ کو صرف میل چھڑانے ہی کے لئے دھوئے۔ اور کسی طور پر نہ دھویا کرے۔

اور خواجہ مودود چشتیؒ فرماتے ہیں خرقہ صرف اسی صاحب مجاہدہ کو پہنا چاہئے جسکے نزدیک روح و ذم یکیاں ہوں۔

مرید کو چاہئے کہ کسب کا خرقہ پہنتے وقت دو رکعتیں نفل کی پڑھے اور جو کچھ اس سے بن پڑے شیخ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر کے اُس سے اس ہدیہ کو قبول فرمانے کی

آرزو رکھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ شیخ کا عطیہ خرقة بزرگی والے دنوں میں پہننا چاہیے۔
 بیعت کی شرط صرف یہ ہے کہ مصافحہ کرے۔ یہ جو رسم ہے کہ بیعت سے قبل مرید
 کے سر پر قراض پھیری جاتی ہے اسکو خرقة پہنایا جاتا ہے اور نفل نماز ادا کرانی جاتی ہے
 اور اُسے بند و نصیحت کرتے ہیں۔ یہ سب زائد باتیں اور آداب بیعت ہیں۔

اور ہمارے ہاں بیعت کا یہ طریقہ ہے کہ مرید اپنے دونوں ہاتھوں سے شیخ سے
 مصافحہ کرتا ہے اور اسکے قبل وہ دو رکعتیں نفل نماز تو بہ کی پڑھتا ہے۔ پھر جب وہ مصافحہ
 کرتا ہے اُسی وقت شیخ اس سے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اُسکے بعد بیعت کو پورا
 کرنے اور اُسکے توڑنے کے بارہ میں جسقدر احکام ہیں انھیں مرید کے گوش گزار کر کے اُسے
 طریقہ میں داخل کر لیتا ہے اور اُسکے لئے استقامت کی دعا فرماتا ہے۔ بعد ازاں ارواح
 مشایخ پر فاتحہ پڑھ کر جو شیرینی موجود ہو اُسے حاضرین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔
 اور اسکے بعد شیرینی کی تقسیم کا ثواب ارواح بزرگساں کو ہدیہ کیا جاتا ہے تاکہ عبادت
 جسانی اور عبادت مالی دونوں کا ایصال ثواب اکجا ہو جائے۔

وصل ششم

سلوک

تفسیری کا قول ہے مرید کو لازم ہے کہ کسی ایک ہی شیخ سے تعلیم و تربیت حاصل کرے
 اور جب سلوک راہ طریقت کا ارادہ کرے تو پہلے خدائے پاک کے حضور میں تمام لغزشوں
 سے توبہ کرے اور پوشیدہ اور ظاہر تمام اقسام کی لغزشوں کو چھوڑ دے۔ چوٹا بڑا کوئی بڑا
 کام ہرگز نہ کرے اور پوری کوشش سے اپنے دشمنوں کی جماعت یا اُن لوگوں کو اپنے
 آپ سے راضی بنائے جن کا اُس پر کوئی حق ہے اور ان مراتب کے بعد تعلقات دنیاوی

اور مشاغل ظاہری کو چھوڑے جو اسکو خدا کی عبادت میں صرف اوقات سے روکتے ہوں۔

دنیا کے تعلقات میں سب سے پہلا مرتبہ مال کی محبت اور اُسکے الجھا دے سے بچنے کا ہے۔ جب اس کٹھن منزل کو طے کرے تو پھر ظاہری حرمت و حرمت یعنی جاہ و ملت کی خواہش سے کنارہ کش ہو اور اس سے بھی برطرف ہو کر سچے دل سے خدا کے حضور میں یہ عہد و پیمان کرے کہ کسی وقت و حالت میں بھی اپنے شیخ کے فرمان سے سرتابی نہ کریگا۔ متابعت و اطاعت شیخ کی ایک ضروری شرط یہ ہے کہ مرید کے دل میں کبھی اپنے شیخ پر کوئی اعتراض نہ آئے۔

مرید پر یہ بھی واجب ہے کہ اپنے راز کو پوشیدہ و محفوظ رکھے اور بجز شیخ کے کسی پر اپنا سبب نہ ظاہر کرے۔

اور شیخ کا فرض ہے کہ وہ مریدوں کی لغزشوں سے کبھی درگزر نہ کرے اور جب تک مرید تمام تعلقات سے مجرّد نہ ہو جائے اُسوقت تک شیخ کو کوئی ذکر و شغل اُسے نہ بتانا چاہئے بلکہ پہلے مرید کی آزمائش کرنا ضروری ہے۔ اور اب اگر تجربہ سے شیخ کا دل اس بات کی گواہی دے کہ مرید صادق الغریت ہے تو پھر مرید سے یہ عہد لے کہ راہ طریقت میں تغیرات قصا کی جو مشکلیں پیش آتی ہیں ان کو صبر و سکون اور تسلیم و رضا کے ساتھ جھیل لیگا۔ اور مصیبت پریشانی۔ ذلت و بے کسی فقر اور بیماریاں اور دکھ درد جو کچھ سر پر پڑے اُسے بخوبی برداشت کے جائے گا اور کبھی آسان طلبی کی طرف مائل نہ ہوگا۔ فاقوں اور مشکلوں کے ترغیب میں پھنس کر اور ضرورتوں کے گھیرے میں آکر آسانی اور کشادہ کار کا طالب نہ بنے۔ نرمی اور سہولیت کو ترجیح نہ دے اور کاپالی اور آگسی کو اپنے پاس نہ پھٹکنے دے۔ شیخ ان سب اوپر ذکر کی ہوئی باتوں میں مرید کا تجربہ کر لے اور اُسے پختہ پائے تب اُسے اپنی تجویز کے مطابق کسی ایک ذکر کی تلقین کرنا واجب ہے اور

پہلے یہ حکم دے کہ مرید اس اسم کو صرف اپنی زبان سے پڑھے۔ اور اس کے بعد یہ مسلمان
 صادر کرے کہ اب دل میں قلب کو بھی زبان کا ہمتا بنائے۔ اور اس بارہ میں ثابت
 قدم دیکھ کر فرمائے کہ اب تو اس ذکر پر ہمیشہ جا رہا اور اس طرح جمع جابجیہ کہ یہ اقلب ہمیشہ
 ہمیشہ خدا کے ساتھ ہے اور زبان سے بھی تا امکان بجز اس اسم کے اور کوئی لفظ نہ نکال
 اسکے بعد اسے ہمیشہ ظاہر میں باطرات رہنے کا حکم دے۔ اور اسکو بتائے کہ
 جب تک نیند کا غلبہ جد سے نہ پڑے اسوقت تک مت سونا۔ اور غذا میں کمی کرنا اس بات
 کا بھی حکم نہ دے کہ مرید اپنی کسی عادت کو اکبارگی ترک کر دے بلکہ آہستہ آہستہ اسکی
 عادتوں کو چھوڑائے اور ان باتوں کے بعد مرید کو خلوت پسندی اور گوشہ نشینی اختیار
 کرنے اور اس حالت میں کینہ خیالات اور دلو ذکر الہی سے ہٹا کر الے جذبات و احساسات
 سے دور کرنے میں کوشش سے کام لینے کا حکم دے اور اسے بتا دے کہ دانا اور مفیدہ
 مرید کو ابتداء بوقت خلوت و آغاز ارادت اعتقادات میں بہت زیادہ دوسرے آتے
 ہیں اور بڑی بری باتیں اس کے خیال میں گزرتی ہیں اور یہ خدا کی طرف سے سالک راہ
 طریقت کا امتحان ہوتا ہے جو لوگ ہونہار ہیں وہ اس مرحلہ کو باسانی طے کر جاتے ہیں
 اور یقین کامل رکھتے ہیں کہ خدا کے پاک آن اودام اور دسادس سے منزہ ہے اور یہ
 کہ اس کے اودام بے شبہ باطل ہیں لیکن یہ حالت ہمیشہ رہتی ہے اور دیر تک رہنے کی وجہ
 ایل ارادت کو پریشان کر ڈالتی ہے اور بڑے بڑھتے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بڑی سے
 بڑی گالی اور نہایت ہی بری بات اور حد درجہ برا خیال دل میں آتا ہے جسکو مرید اپنی زبان
 پر بھی نہیں لاسکتا اور نہ کسی سے کہہ سکتا ہے۔ اور یہ شکل ترین بات ہے جو انھیں پیش
 آتی ہے۔ ایسی حالت میں مریدوں کو لازم ہے کہ وہ ان خیالات اور دسادس کی کچھ
 پروا ہی نہ کرے اور برابر ذکر الہی اور جناب باری کے حضور میں اظہار عجز و زاری میں
 مصروف رہیں کہ وہی اپنے فضل و کرم سے اس بلا کو دور فرما دے۔

اور معلوم رہے کہ یہ خیالات اور خطرات شیطان کے پیدا کردہ دوسو سے نہیں ہوتے بلکہ خود انسانی نفس کے ہوا جس میں اسلئے جب مریدان کی کوئی پروا نہ کر لگا تو یہ آپ ہی آپ بند ہو جائیں گے۔

بظاہر اراد کی کثرت مرید کے آداب میں ہرگز داخل نہیں۔ اسلئے کہ اہل طریقت صرف اپنے دلوں کو غیر خدا سے خالی کر لے۔ اپنے اخلاق کو سدھارنے اور اپنے قلب سے غفلت کو دور کرنے کے لئے محنت و مشقت کیا کرتے ہیں۔ لہذا مرید کو لازم ہے کہ وہ فرائض اور ضروری سنتوں کو بجالانے کے بعد صرف قلب کے ساتھ ذکر کی استقامت کرے۔

اور جب مرید ہمیشہ اور ہر وقت ذکر کرنے لگے اور خلوت پسند بھی بن جائے اُس وقت اگر اسکو اپنی خلوت میں کوئی ایسی بات حاصل ہو جو اس سے قبل حاصل نہ ہوئی ہو خواہ وہ بات خواب میں حاصل ہو یا بیداری میں یا خواب و بیداری کے مابین کسی حالت میں یا وہ کوئی خطاب سنے یا کوئی معنی مشاہدہ کرے جو خلاف عادت ہو تو اُسے چاہئے کہ اس بات کا بالکل خیال نہ کرے اور نہ اُس پر نازاں ہو یا اُسے اپنے لئے موجب طمانیت سمجھے کہ اُسکی وجہ سے پھر ویسی ہی کیفیت کا حصول چاہے۔ کیونکہ یہ سب بھلا دے میں ڈالنے والی باتیں اور خدا سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں۔ ہاں ان احوال کے درود میں اس بات کی ضرورت ہے کہ مریدان کو اپنے شیخ سے بیان کر دے تاکہ اُس کا دل راز داری کے بارے ہلکا ہو جائے اور شیخ پر واجب ہے کہ مرید کے راز کو محفوظ اور دوسروں سے پوشیدہ رکھے اور اس حال کو مرید کی نظر میں بے حیثیت بنا دے کیونکہ یہ تمام احوال اختیارات ہیں اور ان پر مطمئن ہو بیٹنا دھوکا ہے مرید کو لازم ہے کہ وہ اپنی ہمت اُس سے بلند رکھے اور آگے ترقی کا خواہاں رہے۔

مرید کے لئے سب سے بڑھ کر ضرور رساں بات یہ ہے کہ اُس کے سر میں جو باتیں قرب

خداوندی اور انسان الہی کی اسطور سے چل ہوں کہ اللہ پاک اُسے اُن نزدیکوں اور
 قربوں سے مخصوص بنائے اور عیشوں میں اُسکو سر بلند کرے تو اگر بندہ ان القادوں پر
 مائل اور اُنکا گرویدہ ہو کر رہ جائے اور راہ سلوک میں مجاہدہ اور طلب مزید کو ترک کر دے
 تب وہ جہاں کا تہاں رہ جائیگا اور آگے بڑھ کر حقیقت کے مکاشفات اُسکو نہ نصیب
 ہونگے۔ اور ان مکاشفات کی کتاب میں تفصیل کرنا دشوار امر ہے۔

ہاں بعض عارفین کہتے ہیں کہ حقیقت کے مکاشفات میں سب سے پہلے لواضع اور
 لائحہ عملی کی چمک کی طرح عیاں ہوتے ہیں اور پھر بتدریج وہ دیر پا ہونے جاتے اور
 کبھی بہ شکل چراغ گاہے بصورت مشعل اور کبھی کبھی ستارہ۔ ہلال اور بدر اور بالآخر آفتاب
 جہانناں کے مانند ضیا گستر اور جلوہ نگن ہوتے ہیں۔ جبکہ بعد انوار مجرہ پھر تجلیاں اور
 اسی کے ساتھ مکاشفات کا ظہور ہوتا ہے اور جب یہ درجہ حاصل ہو جائے تو اسکے بعد
 معرفت کی حقیقت تک رسائی ہوتی ہے۔

اور ہمارے امام حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مبتدی پر سب سے
 پہلے اعتقاد کا صحیح کرنا واجب ہے۔ اس کا اعتقاد انبیاء اور اولیاء کے اعتقاد کے مانند ہونا
 چاہئے۔ اور یہ اعتقاد اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور قرآن و حدیث پر صدق و اجتہاد
 کے ساتھ عمل کرنا ہے اسکے سوا جتنی باتیں ہیں آدمی ان سب سے بے خبر بن جائے اور
 سچے دل سے بخلوص تمام اللہ پاک کے ساتھ یہ حمد کرے کہ وہ معرفت الہی کے رستہ میں حج قدم
 اٹھائیگا یا رکھئیگا وہ خدا ہی کے ساتھ یعنی اُنکی مرضی کے مطابق ہوگا اور اگر وہ خدائے پاک
 کی طرف پھر لیگا تو وہ بھی قصد و ارادہ خداوندی سے اور کرامت کو پا کر راہ سلوک میں پھر
 نہ جائیگا کیونکہ یہی بات بندہ اور خدا کے مابین سب سے بڑا حجاب ہے جب تک وصول
 الی اللہ نہ حاصل ہو جائے برابر اس حجاب کا خطرہ رہیگا۔ اور سالک کو چاہئے کہ وہ کبھی مجاہدات
 میں قصور نہ کرے اور کاپلوں اور تصور کرنے والوں کے ساتھ نہ ملے۔ اسکے پاس جو کچھ موجود

ہو اُس میں بغل نہ کرے اور دائمی ذلت و محرومی پر راضی برضا رہے۔ فاقہ کشی سے نہ گھبرا
گناہی کو منت سمجھے۔ لوگوں کے بُرا کئے کو خوشی سے برداشت کرے اور اگر اُسکے دیگر
ہم چشموں کو شیوخ کے حضور میں قدم اور قرب حاصل ہو تو اُس سے کبیدہ نہ ہو۔ خود بجز
معفرت کے اور خدائے پاک سے کوئی بات نہ طلب کرے اور اُس سے گناہوں سے
محفوظ رہنے اور طاعتوں کی محبت کی توفیق پانے کا خواہاں رہے۔ ہر وقت یہی دعا
مانگے کہ خدا سے قربت بتاؤ والی باتیں حاصل ہوں۔ اپنے تمام حرکات و سکنات میں رہی
برضا رہے اور شیوخ کی خدمت گزار کی محنت برداشت کرے۔ یہ سب مرید کی صفات
ہیں۔ اور جو انہیں کامل ہے وہی مرید کامل ہے۔

اور فرماتے ہیں۔ ارادت کی حقیقت وجہ اللہ تعالیٰ کی ارادت ہے اور بس۔
اُسے مرید ہمیشہ ہمیشہ خدا اور اُسکی طاعت گزار پر متوجہ رہیگا۔ غیر اللہ کی جانب کبھی رخ
نہ کریگا۔ اپنی دعا کی اجابت خود خدا سے سنے گا۔ اُسے کتاب و حدیث پر عامل رہیگا اور
ذوالہی کے ذریعہ سے ہر چیز کو دیکھے گا۔ اُسے خدا کے سوائے کوئی فاعل حقیقی نہ نظر آئیگا
اور سب چیزوں کو وہ سبب سمجھ دیکھے گا۔ نیند کا بہت غلبہ ہوا تو سو جائیگا۔ فاقہ اس کی
خدا ہوگی۔ ادب بات کریگا تو بضرورت۔ ہمیشہ اپنے نفس کو نفیست کرتا رہیگا۔ اسکی لذتوں
کی خواہشیں کبھی نہ مانیگا۔ امر اللہ کو اختیار کریگا۔ اور ہمیشہ اس بات سے شرم کرتا
رہیگا کہ خدا سے پاک اس کی ہر خفیہ و جلی حرکت کو دیکھتا ہے۔ تا امکان پوری کوشش
کریگا کہ جو باتیں خدا کو محبوب ہیں ان کو بجالائے۔ اور ہمیشہ ہمیشہ ہر ایسے سبب کو متعال
میں لائیگا جو اُسے خدا تک پہنچا دے مخلصاً لہ بکثرت نفل نمازیں ادا کرے اور ثواب
کے کام کرنے سے خدا کا محبوب بنے گا۔ تا آنکہ وہ الی اللہ ہو کر اُنہی کے ساتھ دیکھنے اور
سننے لگے گا اور اُسکی تمام قوت و طاقت خدا کی قوت و طاقت ہوگی۔ چلیگا تو خدا کے
حکم سے اور جو حرکت کریگا یا سکون میں رہیگا سب کچھ مرضی ایزدی کے ماتحت اور

مطابق رہ کر کرے گا۔ اور جب یہ حالت ہو جائیگی اُس وقت وہ مراد کملائیگا۔ اور اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیگا۔

غرض کہ مرید کی ابتدا یہ ہے کہ خدائے پاک اسکو مجاہدہ کی توفیق دے اور پھر اُسے اپنے قرب میں پہنچا دے جو کہ بیشتر واقع ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی مقصد کے حصول کے لئے مرید اپنے نفس اپنے شیطان اور اپنی نفسانی خواہش کے ساتھ آویزش کرتا اور اپنے خدا کی خلقت اور اُس کی بنائی ہوئی دنیا و آخرت سب سے بے تعلق ہو کر ہر شے جس جہت کو چہرے کے خالص خدا کی عبادت کرتا ہے اُس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اُسے کسی شے کا خیال نہیں رہتا وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کرتا۔ اسکی طرف میل کرنا یا اس میں مشغول ہونا نہیں چاہتا اپنے شیطان کے خلاف ہوتا ہے اور دنیا کو ترک کر کے ہم چشموں اور بھائی بندوں سے بلکہ تمام مخلوق سے الگ تھلگ ہو کر اپنے رب کے حکم سے صرف اپنی آخرت کی طلب میں مصروف و منہمک رہتا ہے۔ اور پھر بحکم ایزدی اپنے نفس اور ہوائے نفسانی سے مجاہدہ کر کے محض اپنے مولا کی رغبت و لیس پاتا اور آخرت کا خیال بھی بھول جاتا ہے اب نہ اس کے ساتھ کوئی تعلق رہتا ہے اور نہ وہ اسباب اور اہل و اولاد کا پابند رہ جاتا ہے۔ ہر طرف سے اُس پر جہات کا اسناد ہو کر محض ایک دروازہ رضا یا تقصیر کا اُس کے سامنے کھلا رہ جاتا ہے جس میں سے گزر کر اس پر قربت کا دروازہ کھلتا ہے اور وہ ترقی پا کے مجالس اُن میں باریاب ہوتا ہے۔ وہاں اُسکو توحید کی کرسی پر بٹھایا جاتا ہے۔ اُس کے سامنے سے تمام پردے دور کر دیے جاتے ہیں اور وہ فروانیہ کے ایوان میں داخل ہوتا ہے جس میں پہنچ کر عظمت و جلال کا اُس پر انکشاف ہوتا ہے اور اُن اوصاف پر نظر پڑتے ہی بندہ لاہور بجاتا ہے اُس کا نفس اور اُس کی صفیں سب محو ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اُس کا زور اور قوت فنا ہو جاتا ہے۔ حرکت یا ارادہ کوئی شے نہیں رہتا تمام آرزوئیں سلب اور دنیا و آخرت تک کا جھگڑا دور ہو کے ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ ایک بلور کا شفاف

غرف جس میں صاف و شفاف پانی بھرا ہوا اور اُس کے اندر تمام چیزوں کی اشباح عیاں ہوتی ہوں۔ اب اس بندہ پر قدر کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا۔ اور امر الہی کے سوا کوئی اُسے وجود میں نہیں لاتا۔ بس اسکی حالت اُس بچہ کی سی ہوتی ہے کہ جب تک کھلایا نہ جائے نہ کھائے اور جب تک اُسکو کوئی اور نہ پنائے نہ پینے۔ وہ دنیا اور مخلوق میں ہوتا ہے مگر اپنے افعال اور اعمال و منیات اور سران میں اپنے بالکل جدا گانہ ہوتا ہے۔ باہمہ اور بے ہمہ رہتا ہے۔ اور اُسوقت اُسکو صوفی کہتے ہیں۔

اور متاخرین کا قول ہے کہ جب مرید کو علم توحید (مقائد) اور احکام حاصل ہو جاتا ہے اور وہ یہ معلوم کر لیتا ہے کہ قرآن و حدیث میں کیا ہدایت ہے پھر اُس پر عمل پیرا ہی ہو لیتا ہے اُس وقت اگر شیخ کو فراست ایمانیہ سے یہ بات نظر آئے کہ مرید میں کیا ست و صلاحیت ہے اور اگر اُسکو معرفت الہی کی تعلیم دی جائے تو وہ اُسے چل کر سکتا ہے اُسوقت شیخ کو چاہئے کہ مرید کو ذکر کی تلقین فرمائے ورنہ ذکر کی قابلیت پیدا کرنے کے لئے پہلے سے اوراد اور اعمال میں لگائے پھر جب ذکر کی تلقین کرے تو اُسے یہ حکم دے کہ ہمیشہ اور ہر وقت حضور و قلب کے ساتھ اور دل لگا کر جم کے ذکر کرتا رہے تاکہ ذکر اُس کی عادت بن جاوے اور بغیر اُسکے اختیار کے اُسکے قلب اور انفاس تک پر ذکر ہی جاری ہو جاوے۔ اور ذکر میں اس قدر پختگی آجائے کہ بعد مرید کو فنا کے درجہ میں ترقی ہے جس کی ابتدائی منزل فنا فی الشیخ ہے۔ اور اُس کی یہ صورت ہے کہ مرید اپنے شیخ سے اتنی محبت کرے کہ اپنے تئیں اُسکے شہود میں تمام ماسوا سے غائب کر دے اور فنا فی الشیخ کا یہ مرتبہ پا جانے کے بعد مرید کو فنا فی الرسول کے درجہ میں منتقل کیا جائے۔ فنا فی الرسول کا درجہ شیخ کا باطن ہی اور اُس میں بھی مرید کو ترقی لازم ہے کہ وہ اس فنا کے شہود میں ماسویٰ سے غائب و بخیر بنجائے۔ اور بعد ازاں مرید کو فنا فی اللہ کے مرتبہ میں منتقل کرنا چاہئے جو کہ رسول کا باطن ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات باری تعالیٰ اور اُس کی صفات کے مظہر اتم

ہیں اور جمال حق کے آئینہ شفاف اور شیخ وارث رسول اور رسول کے جمال ظاہر و باطن دونوں کا منظر ہے۔

فنائی اللہ کی ابتدا افعال اللہ میں فنا ہونا ہے۔ اُس کا یہ بدعا ہے کہ سالک کو خدا کے سوا کوئی اور قائل ہی نہ نظر آئے بلکہ وہ ظہور حقیقت کے وقت عالم حدوث میں تصانیف حق کا مشاہدہ کرنے لگے۔ اور اسکے بعد فنائی صفات اللہ کے درجہ میں ترقی کرے جہاں کہ اُس کو تمام اشیاء کا مشاہدہ خدا کے ساتھ ہو گا۔ کیونکہ یہ جملہ اشیاء علم الہی میں اعیان ثابتہ ہیں۔ اور اس بات کے حصول کا یہ نتیجہ ہو گا کہ اساء و صفات کی کثرت ملی وحدت کا جلوہ دکھائیگی اور بندہ اپنے خدا کی صفات سے نقص اور اُس کے اساء سے محقق ہو کر خدا ہی کی آنکھ سے دیکھے گا اور اُسی کے وسیلہ سے سنے گا اور اللہ ہی کے حکم و ارادہ سے کسی فعل کا قائل ہو گا۔ اور یہ نوافل کا قرب ہے۔ قرب نوافل کے بھی تین مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ کو عالم کائنات کی اشیاء پر صفات اللہ کا جاری ہونا بالکل ایسا معلوم ہو گا کہ گویا حقیقت کا اجرا مجاز پر ہو رہا ہے۔ اور اسکے بعد اُسے صفات کا جریان اس طرح پر صفات نظر آئیگا جیسے کہ کوئی شخص آئینہ میں اپنے عکس کو دیکھتا ہے۔ اور بالآخر تیسرے مرتبہ میں قدیم اور باقی ہونے کے اندر ظاہر و باطن کا مشاہدہ ہونے لگیگا اب اسکے نزدیک خدا کے سوا کوئی شے موجود نہوگی اور تمام کمونات معدوم و نابود ہو جائیں گی۔

پھر اسکے بعد مرید کو فنائی الذات کے درجہ میں ترقی ملیگی جہاں جہات کا استالہ ہے اور نہ وہاں ظہور ہے اور نہ اسم و لقب ہے اور نہ نام و نسب اور نہ اضافات کا کوئی کام ہے اور یہ بات سلطان حقیقت کے استیلاء کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے بندہ شہود ذات ایزدی میں مستلک اور فطرت ہو کر رہ جاتا ہے اور رزاں بعد اُسکی فیت اور زیادہ ہوتی ہے جس سے وہ بالکلیہ مستلک فی

ذات اللہ ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اُسے اپنے فنا کا بھی کوئی شعور و احساس نہیں رہ جاتا۔
 اس مرتبہ کا نام فناء الفناء اور نہایت ولایت ہے۔ اور یہ فرائض کا قرب ہے اور
 اس قرب فرائض میں بھی تین تکیاں ہیں پہلی تجلی اُحدیت یعنی اُحدیت جمع ہے۔ اسکے
 بعد ہویت کی تجلی ہے اور بالآخر تیسری تجلی ایت کی ہے جس کے بعد بندہ بعد از جمع پھر
 فرق کی طرف واپس کیا جاتا ہے اور حق اور خلق دونوں کے دھوں کو ایک ہی وجود حقیقی
 میں دیکھ کر اس بات کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے کہ حق کا خلق میں اندراج ہے اور خلق کو حق میں
 اضمحلال تا آنکہ وہ کثرت کی صورت میں مین وحدت کو اور مین وحدت کو صورت کثرت میں
 اس طرح مشاہدہ کرتا ہے کہ ایک دوسرے سے معجب و مخفی نہیں ہوتی اور اس مقام میں
 مرید کو مغائب اللہ شیفیت کا اذن ملتا اور وہ خود خدا کی طرف سے تکمیل کا حکم پاتا ہے۔ اور
 اس بات سے معلوم ہو سکتا ہے کہ بندہ کی روحانی ترقی کی انتہا یقیناً اوّل کے شہود تک نہیں
 اور یہی یقیناً اوّل ذات بحت اور اطلاق صرف کا جلوہ گاہ ہے۔

اب رہا جلوہ فنا ذات کے مرتبہ کا پہچانا سودہ تو غیب لغیب اور سر السر ہے اُسکے
 اطلاق بحت میں ادراک کی کوئی سبیل ہی نہیں۔ یہ قطعی محال ہے اور جس نے صوفیہ کی
 شرباب کا مزہ چکھا ہے وہی اس بات کو جانتا ہے۔ واللہ اعلم۔
 وصلى الله على سيدنا الحبيب الاكظم سيدنا محمد سید کل عالم
 و آلہ و صحبہ وسلم۔

اس کتاب کی گرد آوری اور ترتیب سے روز چار شنبہ جمادی الاولیٰ ۱۳۲۵ھ کو فرغت
 ہوئی۔ اور اسکے اتمام پر خدا کا شکر ہے۔

اور یہ اردو ترجمہ ۵ شوال ۱۳۳۵ھ روز چار شنبہ کو بمقام علی گڑھ تکمیل پایا۔
 و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین

اور شستگی کے ساتھ لکھائی چھپائی بھی نہایت دیدہ زیب ہی قیمت ۔ ۔ ۱۲

حیات حافظ

خواجہ حافظؒ کے نام سے کچھ بچہ واقف ہے۔ اہل دل اُنکے خیالات پر وجد کرتے ہیں لیکن اُنکے حالات بہت کم لوگوں کو معلوم ہوں گے اس کتاب میں خواجہ حافظؒ کی زندگی کے تمام سوانح جمل سکے ہیں درج کئے گئے ہیں۔ اُن کی شاعری مفصل بحث کی گئی ہے۔ اُن کے تصوف اور صوفیانہ کلام کے دلچسپ اسرار بیان کئے گئے ہیں اور اُن کے دیوان سے جس قدر زفایلں نکالی گئی ہیں اور وہ سچی ثابت ہوئیں وہ سب درج کی گئی ہیں۔ نہایت تحقیق اور جستجو کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئی ہے اور بید و لکش ہے۔ اہل دل، اہل مذاق، اہل علم اور شعرا کو اس کا دیکھنا واجبات سے ہے چھپائی لکھائی نہایت عمدہ۔ قیمت ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

شرح فصوص الحکم

حضرت محی الدین بن عربیؒ کی فصوص الحکم کو اہل تصوف کے نزدیک جو بلند پایہ حاصل ہے محتاج بیان نہیں اسکے حقائق و معارف سے آگاہ کرنے کے لئے بہت سے علما نے عربی فارسی میں شرحیں لکھی ہیں، لیکن مولانا عبدالرحمن جامیؒ کی اس شرح کو جو مقبولیت اور امتیاز حاصل ہو وہ کسی دوسری کو نصیب نہیں ہوا۔ این سعادت بزور بازو نیست۔ بڑی تطبیع کے عمد و لایاتی کا غنہ پر ۶۶۶ صفحہ پر چھپی ہی اصلی قیمت للعمہ رعایتی قیمت ۷۰ ہر قسم کی خط و کتابت اور درخواستوں کے لئے پتہ

مینجر صاحب انسٹیٹیوٹ پریس علی گڑھ

بفضل

انسٹیٹیوٹ پریس میں (جو سرسید علیہ الرحمۃ کا قائم کردہ اور محمد نکلج ملک ہونے کی وجہ سے حقیقی معنوں میں ایک قومی پریس ہے) لوہے اور پتھر و نوڈل قسم کے چھاپوں میں اردو، انگریزی کا ہر قسم کا کام بہت صحت اور کفایت سے ہوتا ہے اور وقت پر دیا جاتا ہے۔ مطبع کو اس کے قدیم و اہل نظر سرپرستوں کی جانب سے جو اطمینان بخش اسناد حاصل ہوئی ہیں ان کی نقل منعا لطلب روانہ کی جاسکتی ہے۔ اہل ذوق و ضرورت کم از کم ایک بار ضرور امتحان فرمائیں۔ نسخ زبانی یا بذریعہ خط کتابت سے ہو سکتا ہے۔

علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ نامی اخبار بھی اس دفتر سے نکلتا ہے جو کالج کا سرکاری اخبار ہے اور جو سرسید علیہ الرحمۃ نے کالج کی بناسے ہی قبل جاری کرنا شروع کیا تھا اور جس میں کالج کی خبروں کے علاوہ دلچسپ اور مفید مضامین شائع ہوتے ہیں جن کو ایک نہایت نامور فاضل بزرگ نے ”معتد بہ ادبی خوبی والا“ تسلیم کیا اور ”ماشاء اللہ و جزاک اللہ خیر“ فرمایا ہے قیمت سالانہ للعلماء و شہداء ہیجا اشتہارات کا نسخہ زبانی یا خط و کتابت سے طے ہو سکتا ہے۔

مفید و دلچسپ کتابوں کا بھی ایک خاصہ ذخیرہ اس پریس میں فراہم رہتا جو قابل دید ہے۔ فہرست طلب کرنے پر روانہ کی جاسکتی ہے۔

ہر قسم کی خط و کتابت اور درخواستوں کے لئے پتہ:-
مینجر صاحب انسٹیٹیوٹ پریس علی گڑھ

آخری درج شدہ تاریخ پر یہ کتاب مستعار
 لی گئی تھی مقررہ مدت سے زیادہ رکھنے کی
 صورت میں ایک آنہ یومیہ دیرانہ لیا جائے گا۔

[illegible]

